

साधु-सन्तों द्वारा मीरां-प्रशस्ति

किसी सन्त की प्राचीन वक्ति

हुओ घने रू दादु बघतो, दादु रू करमा दुरस ।
करमा सीरे ब्यार नामदे, धारां रू मीरां सरस ॥

नाभादास

भक्ति निमान बजाय के काहु तै नाहिन लखी ।
लोक-लाज कुल शूलन तजि मीरां गिरिधर भजी ॥
पं० शोभालाल शास्त्री दशोरा

को मीरा सम परम दयाल ।

श्री हरि भक्ति मुलभ जिहि नीन्हीं घर-घर या कलिकाल ।
लखि पठि मुनि सुचरित मीरा के, तरेउ ह्वारन पापी ॥
अमल प्रेम की ध्वजा विश्व महँ, अबिचल मीरां थापी ॥

व्यासजी

मीरांवाई बिनु को भक्तनि पिता जानि डर लावै ।

ध्रुवदास

लाज छाडि गिरिधर भजी करी न बखु कुलवानि ।
सोई मीरा जग विदित प्रगट भक्ति की खानि ॥

तुकाराम

जीव के जीवन, एका जनार्दन, पाठक श्रीकान्ह, मीरांवाई ।

राघवदास दादूपंथी

लोक वेद कुल जगत सुध मुचि मीरा थी हरि भजे ।

पुरोहित हरिनारायण

गोपिन की सी प्रीति रीति कलिकाल दिखाई ॥

नागरीदास

गिरिधर घणी कहुबो गिरिधर मात पिता सुत भाई ।

ये याँ हैर भे छा हा देहो राणाजी यों कहैं मीरांवाई ॥

दयाबाई

बिप का प्याला पोरि ने, रागा भेज्यो छान ।
मीरा अचयो राम बहि हो गयो मुषा समान ॥

नन्ददास

जननी मीरा भक्त मृण्मयी म्पाही गढ़ निनोड़ ।
रयाम गहरी मुख लें जायो ॥
नन्दराम आदर्य का लड़वा, बारा मास कथ गाई ।
मीरा का हव गुण गायो ॥

प्रीतधन

रागो जी जेर दीयो त में जाणी ।
कुंवल लेर अमन में हारो, नोक सो बारे बाणी ॥
रागे जी बिप को प्याली मेलो भोली मीरा राणी ।

जन लछमन

नीर मीर बयो मिल ग्या, राजनी परमानन्द की ओड़ ।
'जन लछमन' सौनी जु जगत में धनि मीरा राओड़ ॥

सुन्दर दास कायस्थ

भी मीरा को करी प्रनाम, हरि के भक्तन में सरनाम ।
तिनको प्रेम बरनि नहि जाय बागर तामें जात समाय ॥

भक्त नरसी मेहता

मीराबाई ना बिप अमृत कीर्षा बिदुरनि अरोग्या माजी रे ।

पंजाब-केसरी लाला लाजपत राय

यो तो राजपूताना में अमलित वीर वीरांगणाएँ और धर्मपरायण
गुणवती राजमहिलाएँ हो गई हैं, परन्तु चित्तोड़ की रानी पद्मिनी
जैसी खोवाला और मीराबाई के स्थान धर्मपरायण दूसरी कोई भी
नहीं हुई हैं । ! --

भूमिका

यों तो हिन्दी में मीराबाई की जीवनी और साहित्य से सम्बन्धित कई ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं, किन्तु प्रस्तुत पुस्तक का कई दृष्टियों से विशेष महत्त्व है। वस्तुतः यह ग्रन्थ लेखक की सम्पूर्ण जीवन-साधना का फल है। जैसा उन्होंने इस ग्रन्थ की प्रस्तावना में लिखा है, किसी जुद्ध स्वार्थ-वशा या मात्र रूपाति-अर्जन के लिए उन्होंने इस पुस्तक की रचना नहीं की है। सम्भवतः लेखक के आराध्य भी वही हैं जो मीराबाई के थे, अतः आराध्य की एकता एवं भक्ति-भावना की एकरूपता के कारण इस आलोचना-ग्रन्थ में लेखक मीराबाई के साथ जैसा तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित कर सके हैं वैसा मीरा पर लिखनेवाले अन्य किसी लेखक ने शायद ही किया हो। मीरा की प्रेम-साधना का अनुशीलन तो भीमट्टाचार्य महोदय के लिए एक बहाना मात्र है, वस्तुतः इस अनुशीलन के माध्यम से उन्होंने अपनी ही प्रेम-साधना की भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति की है।

अध्यात्म के क्षेत्र में साधना के अनेक मार्ग चिर काल से प्रचलित रहे हैं किन्तु प्रेम-साधना के जैसे विश्वव्यापक और अत्यन्त प्राचीन रूप मिलते रहे हैं वैसी व्यापकता अन्य साधना-मार्गों में नहीं दिखाई पड़ती। दो हजार वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में साधकों का एक ऐसा सम्प्रदाय था जो दाम्पत्य भाव से परमात्मा की उपासना करता था और जिसके साधकों की प्रेमोन्मादपूर्ण अभिव्यक्तियाँ बाईबिल के ओल्ड टेस्टामेण्ट में अब भी सुरक्षित हैं। उसमें सलोमन के गीतों में वही उत्कट प्रेम, वही व्याकुलता और वही विरह की तड़पन दिखाई पड़ती है जो मीरा की कविताओं में मिलती है :—

By night on my bed I sought him whom my
soul loveth;
I sought him, but I found him not.
I said, "I will rise now, and go about the city,
In the streets and in the broad ways,

I will seek him whom my soul loveth."
 I sought him, but I found him not.
 The watchmen that go about the city found me.
 To whom I said, "Saw ye him whom my
 soul loveth?"

इसी में मिलती-जुलती विरहानुभूति मीरा की इन पंक्तियों में भी स्पष्ट हुई है :—

मैं तो गिरिधर के घर जाऊँ ।
 गिरिधर श्दारो हाँसो प्रीतम देगन रूप सुभाऊँ ।
 रेष पड़ तब ही उठि जाऊँ भोर गये उठि आऊँ ।
 रेष दिना पाके छेनि गेलूँ ज्युँ ज्युँ बाहि रिभाऊँ ।
 मीरा-पदावली—१७

रमैया बिन नीद न आवै ।
 नीद न आवै विरह सताये, प्रेम की आँख दुलानै ।
 पिया बिन मेरी तेज अलूनी जागत रेष विहावै ।
 पदावली—७६

विरह-व्यंजना के अतिरिक्त प्रिय की साकार रूप में देखने और उसके नर-शिल्प-सौंदर्य का वर्णन करने की प्रवृत्ति भी बहुत पुरानी और व्यापक है । सलामन के गीत से ही एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है :—

Behold thou art fair, my love ;
 behold, thou art fair ;
 Thine eyes are as doves behind thy veil ;
 Thy hair is as a flock of goats,
 That lie along the side of Mount Gilead.
 Thy teeth are like a flock of ewes that
 are newly shorn,

Which are come up from the Washing ;
 Whereof everyone hath twins,
 And none is bereaved among them,
 Thy lips are like a thread of Scarlet,
 And thy mouth is comely :
 Thy temples are like a piece of a Pomegranate
 Behind thy veil,
 Thy neck is like the tower of
 David builded for an armoury.

और मीराँ ने कृष्ण का नख-शिर चर्चन इस प्रकार किया है :—

जय से मोहि नन्दनैदन दृष्टि पड़्यो माई ।
 तब से परलोक लोक कछू न सोहाई ।
 मोरन की चंद्रकला शीश मुकुट सौं है ।
 केसर को तिलक भाल तीन लोक मो है ।
 बुण्डल की अलक भलक कपोलन परछाई ।
 मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ।
 कुटिल भृकुटि तिलक भाल, चितवन में टौना ।
 रंजन अरु मधुप मीन, भूले मृग छौना ।
 सुन्दर अति नायिका, सुधोव तीन रेखा ।
 नटवर प्रभु भेष धरे, रूप अति विशेष ।
 अधर बिम्ब अरुण नैन मधुर मन्द हौंसी ।
 दसन दमक दाढ़िम दुति चमके चपलासी ।
 छुद्र घट किंकिनी अनूप धुनि सोहाई ।
 गिरिधर के अग अग मीराँ बलि जाई ।

परमात्मा के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध पुरुष-साधकों में तो केवल आरो-
 पित ही होता है किन्तु स्त्री-साधिकाओं में वह स्वामाबिक रूप में दिखाई
 पड़ता है । सलोमन के गीतों में परमात्मा को पुरुष और आत्मा को स्त्री

माना गया है, किन्तु शक्तियों ने इस कृत्रिमता का परिहार करने के निमित्त आत्मा को पुनः और परमात्मा को स्वी-रूप में कल्पित किया था । भारतीय वैष्णव भक्ति में जिन पुनः-मायकों ने दान्तव्य भाव को अप-नाया है, उन्होंने या तो गोपियों के प्रेम-वर्णन द्वारा ही अपनी प्रेम-भावना की प्रकारान्तर से अभिव्यक्ति की है अथवा अपनी भाव से अपने को स्त्री मान कर आत्म-प्रकाशन किया है । अय्याल और मीरा को स्त्री होने के नाते यह सुविधा मिल गयी कि वे कृष्ण को पनि मान कर अपनी भावनाओं का प्रकाशन सीधे सीधे कर सकें, उन्हें किसी प्रकार के कृत्रिम आरोप की आवश्यकता नहीं पड़ी । मीरा तो अपने को ललिता का अन्तार ही मानती थीं । इसी कारण मीरा के पदों में जो स्त्री-वनोचित वेदना और तीव्र प्रेमोन्माद दिग्विद पड़ता है वैसा किसी पुनः भक्त कवि की कविता में नहीं मिलता ।

श्रीव्योमवेश भट्टाचार्य ने इन सभी प्रश्नों पर थोड़ा-बहुत विचार किया है । यह एक मायुक भक्त द्वारा लिखा गया ग्रन्थ है, अतः इसे एक शोध-ग्रन्थ के रूप में देखना-परखना लेखक के साथ अन्याय होगा । फिर भी इस ग्रन्थ में मीरा के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई सामग्री छूटने नहीं पायी है यद्यपि मावातिरेक के कारण कुछ प्रसंगों की पुनरुक्ति हो गयी है, अथवा कुछ स्थलों पर अप्रासंगिक चर्चा भी आ गयी है, किन्तु कुल मिलाकर लेखक का यह प्रयास निश्चय ही श्लाघ्य और स्तुत्य है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहिन्दी भाषा-भाषी होते हुए भी उन्होंने हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करके अपने राष्ट्र-भाषा-प्रेम तथा देश की सांस्कृतिक एकता में अपनी दृढ़ आस्था का निर्भीक परिचय दिया है । इस कारण मैं उनके इस ग्रन्थ का और भी अधिक उत्साह से अभिनन्दन करता हूँ ।

प्रस्तावना

कृष्ण-प्रेम-पागलिनी मीराबाई की जीवनी-आलोचना की वासना श्रीबृन्दावन पारमार्थिक वैष्णव विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठाता पूज्यपाद भक्ति-हृदय वन महाराज के निकट व्यक्त करने पर, उन्होंने कहा—“पहले मीराबाई के स्तर पर पहुँचो, पीछे जीवनी लिखना।” मैंने कहा—“यह स्तर तो आनन्दमय परम स्तर है, उस स्तर पर पहुँच सकूँ तो फिर क्या अन्य कर्मों की सम्भावना रह जाती है?”

इसके उत्तर में महाराज ने कहा—“रूप सनातन ने कैसे किया था।”

तब मैं निवृत्त हो रहा। आज मैं पुण्यमयी देवी मीराबाई की जीवनी-आलोचना में प्रवृत्त हो गया हूँ। इसके मूल में अन्तर की प्रेरणा विद्यमान है। प्रायः बीस वर्ष पूर्व मुझे सुनाई पड़ा था—

“मीराँ कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नन्दलाला।” मीराँबाई की जीवनी-आलोचना में प्रवृत्त होने पर मुझे एक और मजन बात हो गया

जो मैं ऐसा जानती प्रेम किये दुख होय।

नगर टिंदोरा पीटती, प्रेम न कोजै कोय ॥

उसी समय से मीराँबाई कौन हैं! मीराँबाई का प्रेमतत्त्व क्या है, इसका प्रकृत तथ्य निर्णय करने की प्रबल वासना मन में जाग उठी। मीराबाई कौन थीं, यह इतिहास का प्रश्न है। ऐतिहासिक आलोचना से इसका सन्धान मिल सकता है। किन्तु प्रेमतत्त्व क्या है—यह साधना की अपेक्षा रखता है। यह अनुभूति का विषय है।

मीराँबाई की जीवनी के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के प्रयत्न में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा, विद्यापीठ और हिन्दूविश्वविद्यालय में इस विषय के बहुत से हिन्दी-ग्रन्थ मिले। कर्नल टाड ने राजपूत जाति का इतिहास लिखकर जगत् में राजस्थान के शौर्य-वीर्य का प्रचार किया है। इसके लिए भारतवासी उनके प्रति चिरश्रुणी हैं। कर्नल टाड की इतिहास-रचना जनश्रुतियों पर निर्भर करती है, ऐतिहासिक निदर्शनों पर नहीं। परिचर्ता काल में राजस्थान के इतिहास में आमूल परिवर्तन

हुआ है। राजस्थान और तत्समीपवर्ती देशों के ऐतिहासिकों ने राजस्थान राजन्यवर्ग के सरकारी दलील-कागजपत्रादि, शिला लेखों एवं प्राचीन ग्रन्थादि की गणेरणा करके राजस्थान और मीराबाई के सम्बन्ध में प्रचुर तथ्यों का उद्घाटन किया है। इन ऐतिहासिकों में महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, मुंशी देवीप्रसाद जी, श्रीजगदीश सिंह गहलोत और सारेड्वाजी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

अधिकांश साहित्यिकों और नाट्यकारों ने फर्नल टाड साहब लिखित "राजस्थान का इतिवृत्त" के अवलम्ब से राजस्थान का इतिहास और मीराबाई के सम्बन्ध में साहित्य और नाटकों की रचना की है। साहित्य और नाटकों में "मीराबाई महाराणा कुम्भ की रानी", "महाराणा कुम्भ द्वारा मीराबाई का उत्पीड़न" "सम्राट् अकरर और मीराबाई साक्षात्कार" इत्यादि विषय विशेषरूप से स्थान पा चुके हैं। किन्तु ऐतिहासिकसिद्धान्तों के अनुसार विचार करने से ये सभी अलीक कल्पना मात्र सिद्ध हो चुके हैं। राजस्थान-भ्रमण वाल मं मुझे ऐसे ही मन्तव्य मिलते रहे कि मीराबाई के सम्बन्ध में प्रचुर विवरण महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, मुंशी देवीप्रसाद जी, श्रीजगदीश सिंह गहलोतजी प्रमुख ऐतिहासिक ही प्रकट करने में समर्थ हुए हैं। मेरा यह मीराबाई ग्रंथ प्रचानत इन्हीं लोगों के लिखित विवरणों के आधार से रचित हुआ है।

१९५३ ई० में राजस्थान के जयपुर में निखिल भारत वाङ्मयसाहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सम्मेलन की राजस्थानी साहित्य शाखा के बाद "मीरा साहित्य" पढ सुनाने के पश्चात् मीराबाई के देश में अर्थात् राजस्थान में मैंने उनकी जीवनी-आलोचना का शुभारम्भ किया। अम्बर में मीराबाई का मंदिर दर्शन करके चित्तौड़ गढ़ में मीराबाई की लीला-मूर्ति में जाने पर मुझे परमानन्द प्राप्त हुआ। उन दिनी चित्तौड़ गढ़ में श्रीआनन्दस्वरूप ब्रह्मचारी बहुत दिनों से मीराबाई के सम्बन्ध में आलोचना कर रहे थे,

उनके निकट मुझे बहुत से तथ्यों का संधान मिला । उनके अष्टत्रिंश स्नेह की बात में अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकता । चित्तौड़ गढ़ में उदयपुर, एकलिंगेश्वर, भीनाथद्वार, बंकरौली मारवाड़, मेड़तासिटी, रोवांगढ़, गोविंदगढ़, कुड़की, पुष्कर, अजमेर, भीरुन्दावन, मथुरा प्रभृति स्थानों का भ्रमण करके मीराबाई के सम्बन्धमें विवरण संग्रह करने और मीराबाई के लीला-स्थलों के 'कोटो' लेने में मुझे सफलता मिली, मीराबाई का जन्म-स्थान मरुभूमिस्थित कुड़की और उनकी बाल्य लीला का स्थान मेड़ता दर्शन करके मुझे विशेष आनन्द प्राप्त हुआ ।

कुड़की-दर्शन-काल में मीराबाई के पितृकुल में उत्पन्न भीठाकुर यायावर सिंह जी ने ग्रन्थकार को बारबार बताया कि महाराणा कुम्भ के साथ मीराबाई का कोई भी सम्बन्ध नहीं था, मीराबाई के विषय में यथार्थ विवरण मुशीजी और ओझाजी ही प्रकाशित करने में समर्थ हुए हैं ।

भीरुन्दावन में मीरा-प्रेम-पागलिनो भीरुष्ण प्रभाकर और दिस्तोरी आप मीराबाई और ब्रजचन्द्रकोरी मीरा ग्रन्थ प्रणेतार भीरुकेविहारी जी के सम्पर्क में आकर मीराबाई के सम्बन्ध में मुझे अनेक तथ्य और अनुप्रेरणा प्राप्त हुई । भीरुकेविहारी जी ने आलोचना-प्रसंग में कहा—एक दिन मद्रासवासी एक भक्त ने तन्द्वाग्रस्था में एक ज्योतिर्मयी मूर्ति देखी । बाद को उन्होंने अनुभव किया कि मीराबाई अविभूत होकर उनको प्रेम-धर्म की वाणी प्रचार करने का निर्देश दे रही हैं । हृदयकी बात है इस लक्षक को भी ऐसी ही प्रेरणा मिलने का अनुभव होता रहता है ।

भजनों के अतिरिक्त मीराबाई ने कई ग्रन्थ भी लिखे हैं । उन ग्रन्थों का विवरण, उनकी भाषा, उनके छन्द, अलंकार इत्यादि विषय 'मीरा-साहित्य' शीर्षक अध्याय में यथासाध्य व्यक्त करने का प्रयास मैंने किया है ।

ग्रन्थ में प्रसंग-क्रम से 'भीष्मदावन मादात्म्य' और 'वैष्णव चार सम्प्रदायो का संक्षिप्त विवरण' शीर्षक अध्यायो में जहाँ-तहाँ मैंने उल्लेख किया है । क्योंकि मीराबाई वैष्णव-धर्मावलम्बी थीं । भीष्मदावन-धाम उनके प्रभु का लीलास्थल है । वैष्णव धर्म ही उनका धर्म था । इसलिये यह विषय एक दम अप्रासंगिक नहीं है ।

प्रस्तुत पुस्तक में चण्डीदास शानदास विद्यापति, गोविन्ददास, आदि भक्त कवियों की रचना के कुछ अंश सुलनात्मक दृष्टि से देकर मैंने वर्णित विषय को स्पष्टतर करने का प्रयास किया है । मीराबाई के पदों का रूप मौलिक ही रक्खा गया है, किञ्चित् भी परिवर्तन नहीं किया गया है । मीराबाई ने शब्दों के प्रयोग में अपने समय के अनुकूल उपयुक्त रीति से किया है । अतः मैंने भी उन्हें आर्प मानकर उसी रूप में रक्खा है ।

मीराबाई-ग्रन्थ-प्रणयन-प्रसंग में परम पूज्य महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज मदाशय ने कहा था—“मीराबाई के ऐतिहासिक जीवन की सन्ततारीलों के तारतम्यों से कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं है । उनके आध्यात्मिक जीवन की आलोचना से रसास्वादन करना ही उचित है ।”

परम भद्रास्पद का आदेश शिरोधार्य करके मैंने काम तो अवश्य किया है, किन्तु कार्यतः कितना कर सका हूँ, यह बताना कठिन है । अन्त श्री पिनोया भाषे जी के काशीधाम में टहरते समय ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का “अध्यात्म-अध्याय” पढ़कर उनको सुनाने का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था । यह सुनकर वे आनन्दित हुए और उनके सहकर्मियों श्रीदामोदर दासजी के अनुरोध से अध्यात्म अध्याय का अंश-विशेष मैंने उनको अर्पण किया ।

ग्रन्थ में दिये गये चित्रों के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख करना आवश्यक है । राजस्थान भ्रमण करते ‘समय कुड़की में मीराबाई का जन्म-स्थान’ मेड़ता में चारभुजा मन्दिर के सामने मीराबाई की मर्मर मूर्ति, भीष्मदावन में मीराबाई के मन्दिर के चित्र मैंने स्वयं अपने हाथों से उठाये

हैं। गुरु रुइदास और मीराबाई चित्र मुगलशासनकालीन हैं, ऐसा ही विश्वास बहुतों को है।

यह चित्र भी मुझे श्रीबांकेविहारी जी के सन्धान से और आर्थिक साहाय्य से मिला है। भीरुन्दावन में मीराबाई के मन्दिर में ही श्री जीवगोस्वामी और मीराबाई का साक्षात्कार हुआ था। मन्दिर के वर्तमान सेवक ठाकुर मंगलसिंह जी ने फोटो खींचने और अन्यान्य विषयों में यथेष्ट सहायता की है।

राजस्थान-सरकार के वानून-विभाग के उच्चयदाधिकारी श्रीसुखवीर सिंह गहलोत एम० ए०, एल० एल० बी० ने इस ग्रंथ की रचना के विषय में विविध तथ्य देकर मुझे सहायता प्रदान की है। इस कारण उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, 'राजपूताना का इतिहास' सम्पूर्ण के यशस्वी लेखक भीजगदीश सिंह गहलोत, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रणयन में सर्व प्रकार से सहायता की, अब इस लोक में नहीं रहे। ग्रंथ के मुद्रण-काल में ही उनका स्वर्गवास होने का दुःखद समाचार सुनना पड़ा है। उनकी सहायता के बिना मेरे लिए यह कार्य सुचारुरूप से पूर्ण करना असम्भव ही होता। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिजनों को शोक सहन की शक्ति प्रदान करे।

भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने मेरी साहित्य-सेवा और मीराबाई के प्रेम-धर्म के प्रचार से सन्तुष्ट होकर मुझे आर्थिक सहायता देकर कृतार्थ किया है। इस कारण मैं राष्ट्रपति को अपनी आन्तरिक धन्दा-जलि अर्पित करता हूँ। इस पुस्तक द्वारा हिन्दी भाषा की गौरव-वृद्धि होने की प्रबल आशा है। इस लिए उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इसके प्रकाशनार्थ ७५० रुपये का साहाय्य प्रदान किया है। इस सहाय्यता के बिना यह ग्रंथ प्रकाशित करना मेरे लिए कभी सम्भव न होता। इस

कारण मैं मुख्य मंत्री ए० सम्पूर्णानन्द तथा शिक्षा-विभाग के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ।

अंत में मैं सज्जन पाठकों को सूचित कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि, 'मीराबाई' ग्रंथ पहले पहल बंगलापा में लिटलरर्मने १९५७ ई० में प्रकाशित किया था । यह पुस्तक उही विषय पर रसत्र रूप से हिन्दी में लिखी जाकर प्रकाशित हुई है । मेरी भावनाया जगला है । मेरे जीवन में हिन्दी में लिखकर प्रकाशित करने का यह प्रथम प्रयास है । इस स्थिति में मेरी भाषा में कुछ त्रुटियों का होना स्वाभाविक है । फिर भी मैंने इस ग्रंथ को यथासम्भव सर्वाङ्ग सुन्दर और पूर्ण शुद्ध रूप में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है । पाठकों से निवेदन है कि मेरी भूलों के लिए अपनी उदारता से क्षमा प्रदान करें और हिन्दी प्ररचना और हिन्दी की प्रगति के लिए मुझे उत्साह प्रदान करें ।

इस पुस्तक की रचना में मेरे अप्रम-प्रतिम श्रीकमला राय ने मुझे यथेष्ट साहाय्य प्रदान किया है । एतदर्थ मैं अंतःकरण से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ ।

हमारे परम भद्राशुभ वाराणसेय सरकृत विश्वविद्यालय के उपकुल-पति श्रीआदित्यनाथ झा आई० सी० ए० महोदय ने अत्यंत व्यस्त रहने पर भी इस ग्रंथ की भूमिका लिखकर मुझे चिरकृतज्ञता-पत्र में आवद्ध कर लिया है । इस कारण मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ ।

मीराबाई-प्रचार-मंदिर

श्रीज्योमकेश भट्टाचार्य

३४/३६ गणेश मोहल्ला,

वाराणसी (इण्डिया)

१२-१२-५८

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
प्रशस्ति	अ-आ
भूमिका	क ख ग घ
प्रस्तावना	ङ—झ
प्रथम खण्ड—मीराबाई का जीवन वृत्त और परिचय	१-११०
राजस्थान का संक्षिप्त परिचय	१
मीरा का शब्द का अर्थ	६
पिछ-वंश का परिचय	८
पति वंश का इतिहास	११
मीराबाई का जन्म	१५
माल्य लीला	१६
मातृ वियोग	२१
विवाह	२३
विवाहित जीवन	२५
भोजराज का परलोकगमन और मीराबाई का—वैधव्य जीवन	२६
कर्नल टाड महाराणा कुंभ और मीराबाई	२६
महाराणा द्वारा मीराबाई का उत्पीड़न	३६
विष का प्याला	४१
साँप पिढारी	४५
शूल विछावन	४६
व्याघ्र-पिंजर	४७
सहचरी	५०
उदाबाई का भगवत्-कृपा लाभ	५२
राणा का कराल मूर्ति-दर्शन	५५
मीराबाई-अकबर साक्षात्कार	५५
गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ मीराबाई का पत्रव्यवहार	५७

विषय	पृष्ठ
मेवाड़-स्वाग	६०
भीरुन्दायन का संक्षिप्त परिचय	६१
भीरुन्दायन माहात्म्य	६२
भीरुन्दायन और मीराबाई	६७
भीरुन्दायन में मीराबाई	६८
भीरुन्दायन में मीराबाई का प्रभुजी का मन्दिर दर्शन	७३
भीजीव गोस्वामी और मीराबाई	७६
छत्रपेश में मीरा के पति का भीरुन्दायन आगमन	८१
मीराबाई का भीरुन्दायन स्वाग और द्वारका-गमन	८२
मीराबाई का द्वारकावास और अन्तर्धान	८३
गुरु रुईदास	८७
सम्प्रदाय	९५
मीराबाई तथा अन्य मठ	१००
मीराबाई की जीवनी से उल्लिखित ऐतिहासिक समय धारा	१०८
द्वितीय खण्ड—मीरा साहित्य	११३-१३१
मीराबाई के रचित ग्रन्थ और मञ्जनावली	११५
मीरा-साहित्य की भाषा	१२१
मीरा साहित्य का काव्यत्व	१२५
मीरा साहित्य का अलंकार	१२५
मीरा साहित्य का छन्द	१२७
प्राचीन ग्रन्थ समूह में मीराबाई प्रसंग	१३०
तृतीय खण्ड—मीराबाई का अध्यात्म जीवन	१३४-२१६
वैष्णव धर्म और वैष्णव चार सम्प्रदायों का संक्षिप्त विवरण	१३४
वैष्णव धर्म	॥
दास्य प्रेम	१४२
सख्य प्रेम	१४३

विषय	पृष्ठ
वात्सल्य प्रेम	१४३
कान्ता भाव	१४४
प्रेमासक्ति	१४४
प्रकृति भाष से उपासना	१४७
मज्जगोपी और मीराबाई	१५२
मृंगार रस	१५७
काम और मोक्ष	१६०
वैष्णवों के चार सम्प्रदाय	१६१
मीराबाई का भक्ति-रस्य	१६३
श्री हरिचरण वन्दना	१६४
गंगा-यमुना वन्दना	१६६
शिव-वन्दना	१६६
श्रुतु-वर्णन	१६७
लीला	१७१
वाक्य-लीला	१७२
गंशी-वादन-लीला	१७२
वरन-हरण-लीला	१७४
अनुराग	१७५
आत्म-समर्पण	१७७
योगिनी रूप में निवेदन	१७९
उपदेश-भजन	१८४
विष्णु ज्ञान भक्ति	१८७
विश्वरूप दर्शन	१९१
परमात्मीय	१९३
विरह	१९६
मिलन	२०६
उपसंहार	२११

मीराबाई की जीवनी और भजनावली के संग्रह में सहायक ग्रन्थ

चित्र-सूची

१—पुजारिणी मीराबाई

२—भक्त शिरोमणि मीराबाई

३—मेड़ता तहसील के अन्तर्गत कुडकी ग्राम में मीराबाई के जन्मस्थान पर मन्दिर

४—मेड़ता शहर में मीराबाई का भजन-कुटीर

५—कुडकी ग्राम में मीरा जी के जन्म-स्थान पर मन्दिर

६—मीरा-स्मृति मन्दिर चित्तौड़गढ़

७—गुरु रुद्रदास और मीराबाई

८—वृन्दावन में मीराजी का मन्दिर

९—कृष्ण-भाव विभोरा मीरा

१०—भजन में निमग्न मीराबाई

११—रणछोड़ जी (‘द्वारकानाथजी’)

१२—रणछोड़ जी का मन्दिर द्वारकाधाम

प्रथम खण्ड

मीराँवाई का जीवन-वृत्त और परिचय

ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमोनमः ॥
ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरीम् ।
शुभमानुसुता देवीं त्वां नमामि हृदिप्रियाम् ॥

पूनारिणी भीराबाई

५

मीराबाई

राजस्थान का संचिप्त परिचय

मीराबाई राजस्थान की महीयसी महिला थीं। इस कारण उनकी जन्मभूमि राजस्थान का सचित्त परिचय दिया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा नाम है राजपूताना। 'राजपुत्र' से राजपूताना नाम की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान का उत्तर-पश्चिम भाग मरुस्थल है। प्रखर मरुभूमिने अपनी विकराल मूर्ति फैला कर राजस्थान को अनुर्वर बना रक्खा है। जोधपुर, बीकानेर की बालुकाराशि धूँधू करती हुई बद्रमूर्ति प्रदर्शित कर रही है। उदयपुर, आबू अञ्चल, श्रीनाथद्वार के कुछ अशो में वृक्ष लतादि दिखाई पड़ते हैं। ग्रीष्मकाल में सूर्यदेव राजस्थान के वृक्षलतादि-वर्जित शुष्क वृक्षस्थल पर ताण्डव नृत्य करते हैं, फिर शीतकाल में अत्यन्त शीत का प्रकोप हो जाता है। विशाल मरुक्षेत्रमें बस्तियाँ विरल हैं। राजस्थान क्षत्रियों की संग्राम-भूमि है। प्राचीन राजस्थान की सीमा इस प्रकार थी—उत्तर दिशा में शतद्रु नदी, दक्षिण में विन्ध्य पर्वत, पूर्व में हुन्देलखण्ड, पश्चिम में सिन्धु नदी। आराबल्ली पर्वतमाला ने राजस्थान को द्विधा कर रक्खा है। राजस्थान में कई नदियों के रहते भी नदीगर्भ में अल्प जल ही रहता है।

राजपूतगण सूर्यवंशीय श्रीरामचन्द्र के वंश-सम्भूत हैं। मेवाड़ के राणा-लोक लव और मारवाड़ जोधपुर के राजगण और आमेर (जयपुर) के राजा कुश से अपनी उत्पत्ति का परिचय देते हैं। राजस्थान आठ भागों में विभक्त था, जैसे—मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, आमेर (जयपुर) विरोही बून्दी, जैसलमेर और करौली।

जनश्रेष्ठ ने वे निम्नांक्य अष्टम युग में खिलादित्य हुए। उक्त बाद बाप्पादित्य, राधा लक्ष्मण सिद्ध, भीम सिद्ध, हम्मीर, सुबुल्ल भी, राधा सुभा, सोना (रंजना सिद्ध), उदय सिद्ध, प्रताप सिद्ध, राध सिद्ध प्रभृति पीरो ने अनेक महत्त्व करने राजस्थान का मुग उन्नयन किया है। अब भी राजस्थानवासी अपने पूर्ण पुत्रों के गौरव में गौरव अनुभव करते हैं। अब भी उनकी धमनियाँ में पूर्ण पुत्रों का योगित बहा रहा है।

राजस्थान का ऐतिहासिक तथ्य

[राजस्थान आर्य-धर्मता की सन्दर्भ है।] राजस्थान की 'नगरी' और पैराट के आदिभूत सन्दर्भ भारत की प्राचीनतम सभ्यता के निदर्शन हैं। पौराणिक जनभूति के अनुसार ये दोनों नगर महाभारत कालीन पाण्डवों के द्वारा निर्मित हुए थे। पैराट विराट राजा की राजधानी थी। पाण्डवों ने उक्त स्थान में छ. छ. छ. किया था। नागदा और बड़ौली के मन्दिरादि पुस्तक के राजस्थान के निदर्शन हैं। तारागढ़ और चित्तौड़ गढ़ पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप सिद्ध की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ का विजय-स्तम्भ, पद्मिनी महल, महाराणा कुम्भा और मीरोंबाई का मन्दिर, चित्तौड़ेश्वरी कालीमन्दिर ऐतिहासिक निदर्शन और दर्शनीय वस्तुएँ हैं। आम्बेर राजमहल और आम्बेर दुर्ग आज तक अद्वैत अवस्था में विद्यमान हैं। राजा मानसिंह कछवाहा वल्लभ देश से प्रतापदित्य की यशोवैश्वरी देवी की मूर्ति आम्बेर में ले गये थे। वहाँ ही उन्होंने उक्त देवीमूर्ति की स्थापना की थी। आज भी देवी की पूजा नित्य विधिवत् हो रही है।

राजस्थान का धर्म

बहुत बार बाहरी आक्रमणों के होते रहने पर भी राजस्थान के धर्म और उनकी संस्कृति को कोई भी छेद न कर सका। राजपूतों का अपना धर्म

अटूट रह गया है। [राजस्थान हिन्दूप्रधान देश है] राजपूतों के लिए महादेव प्रधान उपास्य देवता हैं। गहलोत वंशीय गण शिव की पूर्ण और लिंग उभय मूर्तियों की अर्चना करते हैं। शिव साधारणतः एकलिंग नाम से प्रसिद्ध हैं। “एकलिंग” के पुजारी विवाह-बन्धन में नहीं पड़ते। अन्तिम काल में अपने शिष्य के ऊपर भार सौंप देते हैं। ये लोग गोस्वामी नाम से परिचित हैं। योगिराज हारीत ने बाप्पादित्य को शिव मन्त्र में दीक्षित किया था। पर्वतस्थित जिस शिवलिंग की पूजा हारीत करते थे, उनका नाम एकलिंग है। सर्वप्रथम बाप्पा “एकलिंग” के दीवान उपाधि से भूषित हुए थे। इस प्रकार मेवाड़ के अधिपतिगण एकलिंग के दीवान (एकलिंग के प्रतिनिधि) नाम से प्रसिद्ध हैं।

जैनधर्म का प्रभाव

[जैनधर्म का प्रथम अभ्युदय राजस्थान और सौराष्ट्र में हुआ] जैनमत में जिन पाँच पर्वतों का उल्लेख है उनमें आबू, पालीखान गिर्ना राजस्थान में अवस्थित हैं। आनहल वारापत्तन के अन्तिम राजा कुमारपाल जैनधर्मावलम्बी थे। गहलोतवंशीय आदिपुरुष बल्लभीपतिगण जैन धर्म को मुख्य धर्म के रूप में मानते हैं। जैसलमेर, आनहल-वारा, काम्बेर और अन्य जैनपीठों के पुस्तकालय आज भी अतिसूक्ष्म अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण हैं। आबू शैल जैनियों का महातीर्थ है। चित्तौड़, अजमेर, बीकानेर सर्वत्र ही जैन मन्दिर विद्यमान हैं। जैन धर्मावलम्बियों का “अहिंसा परमो धर्मः” मूल मंत्र है। साधु से लेकर गृहस्थतक सभी इस नीति का पालन करते हैं।

वैष्णव धर्म

शेष, जैन धर्म की भांति वैष्णव धर्म भी राजस्थान में प्रभावविस्तार कर चुका है। मऊशिरोमणि मीराबाई की जीवन-साधना ही इसका प्रकट प्रमाण है। जोधपुर के दूदसूही, मेवाड़ के महाराणा कुम्भ परम वैष्णव

ये । नाथद्वार वैष्णव सम्प्रदाय का महातीर्थ है । भ्रजधाम के श्रीरंग-
ज्येष्ठ द्वारा वलुणित होने का समानांतर पाकर भीमोदिया वंशीय राणा
राजसिंह ने ययनो के विरुद्ध अस्त्रधारण किया था । भगवान् भीमाय
जी की विमह-रक्षा के निमित्त सहरसों की संख्या में राक्षसों की सेना ने
आक्रमण-यत्ति दे दिया था । भीमाय जी के सम्बन्ध में ऐसा प्रवाद चला
आ रहा है कि, भीमाय वृन्दावन से भीमवृष्णनन्द का रथ जल छोटा ले
हो कर रामपुर की राह से चलने लगा था— रास्ते में शिवार नामक
स्थान में रथचक्र भूगर्भ में जा पड़ा । शत्रुन शास्त्र विशारद एक
ज्योतिषी ने कहा कि प्रभु इसी जगह रहना चाहते हैं । महाराणा ने
उक्त ज्योतिषी की बात पर विश्वास करके यहीं प्रभु को प्रतिष्ठित करने का
आदेश दिया । उसी समय से यह स्थान नाथद्वार नाम से परिचित है ।
भीमवृन्दावन के भीमोचिन्द जी को भी इसी प्रकार जयपुर में रक्खा गया ।
आज तक भीमोचिन्द जयपुर में विराज रहे हैं । कंकरीली भी वैष्णव तीर्थ
है । जोधपुर में बालकिशुन जी, पनरयामाजी, तुलविहारी जी के मन्दिर
विद्यमान हैं । जोधपुर को द्वितीय वृन्दावन कह सकते हैं । अजमेर के
निजदस्थ किसनगढ़ में भीमिम्बार्क सम्प्रदाय का तीर्थ विद्यमान है ।
जैपुर, जोधपुर में निम्बार्क सम्प्रदाय का वैष्णव अधिक है । नाथद्वार कंकरीली
में बल्लभाचार्य सम्प्रदाय का प्रभाव अधिक है । जैपुर, उदयपुर,
नाथद्वार कंकरीली में मीराबाई का मन्दिर है । उदयपुर, नाथद्वार,
कंकरीली, मारवाड़, मेड़ता मुड़की प्रभृति स्थानों में आदर के साथ मीरा-
बाई के भजन गाये जाते हैं ।

पर्वदि

रात्रस्थान में गौरीपूजा, वसन्तपंचमी, शिवरात्रि, होली, फूलदोल
नागपंचमी, दशहरा, मूलनयात्रा, अन्नकूट प्रभृति पर्व विशेष रूप से
अनुष्ठित होते हैं । प्रत्येक समय में ही राजपुरुषगण विशेष भाग लेते हैं ।

श्रीकृष्ण की सप्त मूर्तियाँ राजस्थान के विभिन्न स्थानों में विराजित हैं। वैष्णवाचार्य बल्लभाचार्य ने इन सप्तमूर्तियों को एकत्र करके अन्नकूट किया था।

राजपूत जाति की वीरत्व-कहानी

राजपूताना स्वाधीनता का लीला-निकेतन है। वीरत्व और महत्त्व का साधना-क्षेत्र है। हिन्दू जाति का गौरव स्थान है। राणा सागा, राणा प्रताप सिंह ने स्वाधीनता-रक्षा के लिए जो असहनीय दुःख-कष्ट भोग किया था वह इतिहास में विरल है। बाघा रावल का वीरत्व, समर सिंह का समर-कौशल, सम्राट सिंह की अतुलनीय निर्भीकता, प्रताप सिंह का ज्वलन्त अप्रतिम स्वदेशानुराग और स्वार्थ-त्याग, राज सिंह की तेजस्विता और रणकुशलता ने भारत के इतिहास को उज्ज्वल कर रखा है। राजपूत जाति के दुर्दम्य प्रताप से पठान-मुगल जाति पर्युद्धस्त हुई थी।

स्त्रीजातिके प्रति व्यवहार और नारीविषयक शिष्टाचार

राजपूत जाति नारी को देवी समझ कर भ्रष्ट क्रासन देना जानती है। संकटकाल में रमणी की मंत्रणा को दैवशास्त्री ही राजपूतगण मानते थे। कविवर चाँदमट्ट ने अपने अमृतमय काव्यग्रन्थ में राजपूत जाति की वीरत्व-कहानी स्वर्णाक्षरी में गूँथ रक्ती है। कोई राजपूत नारी अपद्धता, चन्दिनी वा लाजसा की उभोग्या हो सकती है—ऐसी कल्पना को राजपूतगण अन्तिम निश्वास के रहते मन में स्थान नहीं दे सकते। नारी की मर्यादा-रक्षा में राजपूत सर्वस्व त्याग देने में द्विधा बोध नहीं करते। राजपूत कुलनारियों ने अपने सतीत्व और सम्मान की रक्षा के निमित्त “जौहर व्रत” पालन करके सहाय्यवदना से आत्म-विसर्जन करके भारत के इतिहास को उज्ज्वल बना रखा है। जौहर व्रतचारिणी, रानी

पद्मिनी, कदगावती, कृष्णकुमारो के सतीत्व-तेज में चित्तोद्ध पवित्र धाम बना हुआ है।

व्यवसाय-वाणिज्य और शिल्पकला

राजपूत क्षत्रिय जाति है। मुद्र-विद्या ही उनका प्रधान कर्म है। तो भी शिल्प-नैपुण्य में, व्यवसाय-वाणिज्य में राजस्थान-निवासी प्रख्यात पद नहीं हैं। मारवाड़ के मारवाड़ी आज भारत के व्यवसाय-क्षेत्र में एकाधिपत्य प्राप्त कर रहे हैं, यह सर्वजन विदित है। अजन्ता इलोरा का मन्दिर, आमु जैन मन्दिर पृथ्वी में अन्यतम है। बहोली, नागदा, कामा, हर्षनाथ के मन्दिर भी चित्ताकर्षक हैं। जयपुर की श्वेत प्रस्तर-मूर्तियाँ भारत में प्रसिद्ध हैं। भीष्म भीमपा-मूर्ति जयपुर से ही भारत में सर्वत्र भेजी जाती हैं। विभिन्न कारुकार्यपूर्ण जयपुर का “जलपात्र” राजस्थान का एक प्रसिद्ध शिल्प है।

शिक्षा दीक्षा

शिक्षा-दीक्षा में राजस्थान ने भारत में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय, संस्कृत कालेज, राजस्थानियों को शिक्षा की ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। राजस्थान के जैन धर्मावलम्बियों में संस्कृत साहित्य और भाषा के प्रति तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के प्रति विशेष अनुराग परिलक्षित होता है।

मीरा शब्द का अर्थ

मीरा नाम इतना मधुर है कि, भारत के हिन्दू मुसलमान सभी अति आदर के साथ अपनी कन्या का नाम “मीरा” रखते हैं। महात्मा गाँधी ने अपनी शिष्या मिस् स्लेड का नाम मीरा रखा था। स्वर्गीय डा० पीताम्बर दत्त बड्डवाल ने एक निबन्ध में लिखा है, मीरा शब्द फारसी भाषा-सम्भूत उपनाम मात्र है। फारसी शब्द कोश में मीरा शब्द का अर्थ अमीर अर्थात् सरदार होता है। बहुवचन में मीरा होता है।

कबीरदास के तीन दोहों में मीरा शब्द मिलता है। दोहों के अर्थानुसार मीरा शब्द का अर्थ कोई सिद्ध फकीर या गुरु समझा जा रहा है। कबीर मीराबाई के प्रायः समकालीन थे। संस्कृत में मीरा शब्द समुद्रवाची है। संक्षिप्त विलसन शब्दकोश में मीरा शब्द का अर्थ महासमुद्र लिखा गया है। यह पुलिंग है। इसकी उत्पत्ति मी + रक + उनादि दी गयी है, आप्टे के कोश में मीरः शब्द का अर्थ समुद्र, सीमा पर्वत इत्यादि हैं। मीरः शब्द को आकारान्त कर देने से स्त्रीलिंग में उसका अर्थ नदी या जल होता है। मीरः शब्द की तरह हरः का अर्थ क्षीर सागर होता है। हरा शब्द स्त्रीलिंग में पृथ्वी, सरस्वती इत्यादि होता है। हरावती एक नदी का नाम है। हर धातु का अर्थ जानना है। मि धातु का अर्थ देखना, स्थापित करना है। भी या मि + हरा = मीरा। इससे यही प्रतीत होता है कि, मीर या मीरा शब्द सरकृत है।

“मूला नैणसी” ग्रन्थ के २५ भाग २१७ पृष्ठ में बारहट बीटू जी के एक दोहे में मीरा शब्द मिलता है। यह ग्रन्थ १३८८ ई० में लिखा गया। ओझाजी ने ‘जोधपुर राज्य का इतिहास’ के प्रथम खण्ड ३२६ पृष्ठ में राय मालदेव की एक कन्या का नाम मीरा उल्लेख किया है। दलाल जेठालाल बाड़ीलाल ने लिखा है, मीराबाई के जन्म ग्रहण के समय अलौकिक ज्योति प्रकाशित हुई थी। इसीलिए इस नवजात शिशु का नाम मही + हरा अर्थात् मीरा हुआ। मही का अर्थ है पृथ्वी, हरा का अर्थ तेजः अर्थात् पृथ्वी का तेज है।

मीरा सचमुच ही विशुद्ध भक्ति-माहात्म्य जगत् में प्रचार करके अपने पिता रतन सिंह की कन्या-रत्न ही बनी थीं। पण्डित केशव राम ऋषी राम शास्त्री ने “कवि चरित” के प्रथम भाग में उल्लेख किया है कि, ‘मीरा’ शब्द की उत्पत्ति “मिहिर” शब्द से हुई है। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है।

नरोत्तमदास स्वामी ने लिखा है कि मीरा शब्द की उत्पत्ति धीरा से हुई है (राजस्थानी साहित्य उदयपुर, वर्ष १, अंक २) मीराबाई ने स्वयं लिखा है—

मेड़तिया घर जन्म लियो है,
मीरा नाम कहायो ।

अर्थात्—मेड़तिया के घर में मैंने जन्म लिया है—मीरा नाम है ।

पितृवंश का परिचय

मारवाड़ अधिराज राव रिणमल के पुत्र जोधा जी इतिहास प्रसिद्ध वीर थे । जोधाजी ने (जन्म १४१५ ई०, मृत्यु १४८८ ई०) अपने नाम के अनुसार जोधपुर नगर स्थापित किया था । उनके १६ पुत्र थे और शृंगार देवी नाम्नी एक कन्या थी । कन्या पर विवाह सीसौदिया वंश के राणा रायमल्ल के साथ हुआ था । राव रिणमल्ल की सहन हसकुमार के साथ महाराणा लाखा सिंह ने विवाह किया था । राव जोधाजी के चतुर्थ और पंचम पुत्र राव दूदाजी और बरसिहजी जालौर के सोनीगरा चौदानराज की कन्या रानीचाँद कुँवर के गर्भ से उत्पन्न सन्तान हैं । राव दूदा जी परम विक्रमी पुरुष थे । दूदाजी का जन्म १४४० ई० में (विक्रमाब्द १४९७ आषाढ शुक्ल १५) को हुआ । १४६१ ई० में राव जोधाजी ने अपने दोनों पुत्रों की बहुत सेना समेत मेड़ता-विजय के लिए भेजा । दूदाजी न मालव के सुलतान मोहम्मद खिलजी (१४३६-१४६६ ई०) और अजमेर के शासक से मेड़ता और उसके समीपस्थ स्थानों को जीतकर राज्य स्थापित किया । मेड़ता में चतुर्भुजजी के मन्दिर और किल की स्थापना की । १४६१ ई० शुक्ल वैशाख ३ तारीख से जोधाजी के दोनों पुत्र मेड़ता में रहने लग । इसी दूदाजी से मेड़तिया का प्रसिद्ध राजवंश आरम्भ हुआ । मेड़ता का संक्षिप्त इतिवृत्त यह है कि राजपूताना के समस्त क्षत्रिय वंशों में राठौर वंश

की संख्या सबसे अधिक है। फिर राठौर वंश में मेड़तिया शाखा की संख्या अधिक है।

मेड़ता अजमेर से २० कोस पश्चिम और जोधपुर से ४० कोस पूरव अवस्थित है। मेड़ता का यथार्थ नाम महारेता या मान्धातृपुर है। अष्टम श में मेड़ता हो गया है। बहुसहस्र वर्ष पूर्व राजा मान्धाता यहाँ रहते थे। इस नगर की चारों ओर लाल पत्थर का प्राचीर आज तक विद्यमान है। बहुत दिनों तक यह नगर नाग वंशीय राजाओं के अधिकार में था, इसके बाद यह प्रतिहारियों के अधीन चला गया। इन प्रतिहारियों के हाथ से यह मुसलमानों के हाथ में चला गया। उसके बाद राज दूदाजी इस नगर के अधीश्वर हुए। राज दूदा जी ने चतुर्भुजजी के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। आज तक चतुर्भुजजी का मन्दिर विद्यमान है। आनन्द का विषय यह है कि, चतुर्भुजजी के मन्दिर की दीवारों पर मीराबाई की प्रिय भजनावली अति सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई है। दूदा जी ने बहुत से प्रासादों का निर्माण किया। उनके समय में मेड़ता एक ऐश्वर्यशाली नगर में परिणत हो गया।

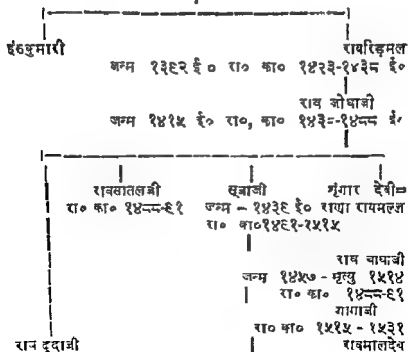
दूदाजी की दो रानियाँ थीं। प्रथम थीं सीसौदिया वंश की चन्द्र कुँवर और द्वितीय थीं चौहान वंशीय मृग कुँवर। दूदाजी के पाँच पुत्र थे और कन्या एक थीं। १५१५ ई० में दूदाजी के शरीर त्याग करने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव मेड़ता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए। १५२५ ई० में वीरमदेव अपने भाई रतन सिंह और रायमल्ल की साथ लेकर चार सहस्र सैन्यसहित राणा सांगा या सप्राम सिंह की सहायता के निमित्त बन्हा युद्ध में गये और वहाँ दोनों भाइयों की प्राणहानि वाजर के हाथ से हुई। १५४३ ई० में (संवत् १६०० फाल्गुन मास) वीरमदेव ने शरीर त्याग किया। वीरमदेव की मृत्यु के बाद जयमल्ल मेड़ता के अधिपति हुए। रायमल्लदेव ने ९२ बार मेड़ता पर आक्रमण किया था। अन्तिम बार अजमेर के सूबेदार की सहायता से मेड़ता पर पूरा अधिकार पा गये।

दुदाजी के चतुर्थ पुत्र रतन सिंह कुड़की (चौकड़ी-महिला मृदुवाणी पृष्ठ ५६) बाजौली प्रमृति बारह गाँव बागीर रूपमें पा गये । रतन सिंह कुड़की ग्राम में रहते थे । ये साहसी और युद्धप्रिय थे । उनकी ही एक माय नन्दिनी थी मीराबाई । मीराबाई के अन्त के ४-५ वर्ष बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो जाने पर दुदाजी मीरा को अपने ही पास लाकर पालन करने लगे । १५२७ ई० में बाबर और सांगा के साथ होनेवाले कन्दया युद्धमें रायमल्ल और रतन सिंह निहत हुए ।

पितृ-वंश तालिका

रावचूँदाजी

(जन्म - १३७७ ई० । राजत्वशाल - १३८३ - १४२३ ई०)

राव दूदाजी

रावमालदेव

जन्म १४४०—१५१५

रा० का० १५३१—१५६२

रायमल्ल

वीरमजी

रतनासिंह

ज० १४७४ मृ० १५२७ ज० १४७७ मृ० १५४३ ज० १४७४ मृ० १५२७

वयमल्ल

मीराबाई

ज० १५०७ मृ० १५६७

ज० १५०३ मृ० १५४६

पति-वंश का इतिहास

चित्तौड़ के गहलोत या सीसौदिया वंश के इतिहास की प्राचीनता और ख्याति भारत के इतिहास में अन्यतम स्थान अधिकार कर चुकी है। राणा लाप्ताजी ने १३८२ ई० में सिंहासनासीन होकर १५ वर्ष राजत्व किया। उनके पुत्र मोकलजी अल्प वयस्कम में सिंहासनासीन होकर घड़यंत्र में पड़ कर १४३३ ई० में निहत हुए। मोकलजी के पुत्र इतिहासप्रसिद्ध राणा कुम्भ या कुम्भकर्ण अनेक युद्धों में विजय पाकर १४८८ ई० में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा मारे गये। फिर उदय सिंह सहोदर भ्राता रायमल्ल द्वारा सिंहासनच्युत हुए। रायमल्ल के पुत्र संग्राम सिंह ने राणा सांगा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका जन्म १४८२ ई० में हुआ और वे १५०६ ई० में सिंहासनारुढ़ हुए। राणा सांगा ने गुजरात के सुलतान और दिल्ली के सुलतान इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि उन्होंने २८ विवाह किये थे। उनको सात पुत्र और चार कन्याएं थीं। पुत्र—भोजराज, कर्णसिंह, रत्नसिंह विष्णुभादिराय, उदयसिंह, पर्वतसिंह, और कृष्णसिंह। कन्याएं—कुँवरबाई, गङ्गाबाई, पद्माबाई, राजबाई।

राणा सांगा १५२७ ई० में परलोक विधारे। सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज का जन्म १५०० ई० में (सं० १५५७) हुआ। मेड़ताधिनति चौरमदेव के उद्योग से १५१६ ई० राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। इसके बड़े वर्ष पश्चात् महाराणा सांगा की जीवितवस्था में भोजराज १५२३ ई० में परलोक विधारे। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके तृतीय पुत्र रतनसिंह मेवाड़ के सिंहासन पर अविष्ठित हुए। १५३१ ई० में रतनसिंह की मृत्यु हो जाने पर उनके अनुज विक्रमादित्य या विक्रमाजीत मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए।

विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता रानी करमेतन ने पुत्रों को मेवाड़ का अधिराज बनाना चाहा था। वे अपने सहोदर सूरजमल के साथ रणमम्भौर नामक स्थानमें मिलकर इसके लिए प्रयत्न कर रही थीं। फिर इधर रतन सिंह अपना विलूत जागीर सूरजमल के पास रखना पसंद नहीं करते थे। इस समय के बीच ही मालवा और गुजरात के मुलतान के साथ महाराणा का युद्ध हुआ। दोनों युद्ध में ही महाराणा की विजय मिली। इसके बाद रतन सिंह ने सूरजमल की हत्या करने के उद्देश्य से बूँदा जाकर शिकार के बहाने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप १५३१ ई० में दानो की ही मृत्यु हो गयी।

रतनसिंह की मृत्यु हो जाने पर विक्रमाजीत मेवाड़ के राणा हुए। वे अपने स्वभाव और प्रजाजनों पर अत्याचार के कारण राजस्थान के इतिहास में कलंकस्वरूप हो चुके हैं। विक्रमाजीत राज्य में अविचार अत्याचार करते रहे तो उन्होंने दिनों भुयोग पाकर गुजरात के बहादुर शाह ने रायसन जीत कर १५०३ ई० में चित्तौड़ आक्रमण किया। रानी करमेतन ने मुगलसम्राट हुमायूँ की सहायता मांगी, किन्तु हुमायूँ ने स्वधर्म के विरुद्ध जाना नहीं चाहा। बहादुर शाह चित्तौड़ लूटपाट कर बहुत रतनभूषण समेत स्वदेश लौट गये। १५३५ ई० में पुनः चित्तौड़

आक्रमण करके राजपूत-गौरव चित्तौड़-भूमि अपने अधिकार में ले गये। इसके कई मास बाद बहादुर शाह हुमायूँ के साथ युद्ध में पराजित हुए और गुजरात भाग गये। इस सुयोग से राजपूत अपना खोया हुआ राज्य फिर पा गये थे।

इतनी दुर्गति और दुर्दशा में भी विक्रमाजीत के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे पूर्ववत् प्रजाजनों और सरदारों के ऊपर दुर्ब्यवहार करने लगे। अन्त में महाराणा रायमल्ल के पुत्र कुँवर पृथ्वीराज के वर्यासंस्कार पुत्र रणवीर उनके प्रिय पात्र बन गये और १५३६ ई० में विश्वासघातकता कर के विक्रमाजीत की हत्या कर चित्तौड़ का सिंहासन पा गए। उदयसिंह का प्राणनाश करने के लिए रणवीर सुयोग ढूँढ़ रहे थे, किन्तु घात्री पन्ना ने अपने पुत्र के बलिदान द्वारा मेवाड़ के राजवंश को बचा लिया। उदयसिंह कुम्भलमेर पहुँच कर सरदारों की सहायता से चित्तौड़ राज्य पा गये। महाराणा उदयसिंह ने १५५६ ई० में उदयपुर नगर स्थापित कर वहाँ राजधानी प्रतिष्ठित की। १५६७ ई० में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ आक्रमण किया। इस युद्ध में राठौर वशीय जयमल्ल ने प्राण त्याग दिया। इसके चार वर्ष बाद उदय सिंह का देहावसान होने पर उनके पुत्र महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ के अधीश्वर होकर पुनः राजपूत गौरव प्रतिष्ठित किया महाराणा प्रताप की वीरत्व-कहानी, स्वाधीनता-प्रियता ने राजस्थान तथा भारत के इतिहास को उज्जल और गौरवमय कर रखा है।

पति-वंश—मेवाड़पति की अंशतालिका

राणा चेत्य सिंह

रा० का १३६४-८२ ई०

।

राणा लाखा = ईसकुमारी

होने के साथ ही दूदाजी ने अपने राजपुरोहित की कुछकी भेजा था। राजपुरोहित प्रति दिन भीमदमागवन से भक्तों की जीवन-कहानी पढ़ कर वीरकुँवर को सुनाते थे। राजपूषू एकामचित से भजन-कीर्तन और सधंग में दिन बिताती थी।

१६५३ई के नवम्बर मास में कुछकी ग्रामदर्शन विषय में जो वियण १६५४ई की, पाल्गुन, सूर्या 'प्रवर्तक' में मैंने प्रकाशित किया था उसे ही यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ।

मेड़ना सिटी से १८ मील दूरवर्षी रीवांगड है। वहाँ से मरुभूमि मार्ग में आठ मील की दूरी पर कुछकी ग्राम है। दिन में प्रायः दो बजे रीवाँ में पहुँचा। कुछकी जाने का कोई प्रशस्त रास्ता नहीं है। किसी किसीने प्रस्ताव किया कूँट की सवारी से चलें। मैंने कभी कूँट की सवारी नहीं की थी। परन्तु कठमोरी सही न जायगी। कोई साथी न मिलने पर अकेले ही यात्रा कर दी। मीरा का जन्म-स्थान देखने के लिए प्रायः इतना उतावला हो गया कि जितनी लूदी कुछकी दर्शन करूँगा यही सोचने लगा। इटात् एक रीवाँवासी मित्र ने आकर कहा इस अनजान पथ से अकेले जाना उचित नहीं है। थोड़ी ही देर बाद बाबूलाल गौड़ नामक एक सुबक को मेरे साथ लगा दिया। इस मित्र का उपकार मैं जीवन में न भूलूँगा। समस्त पथ बालुकामय है। पैर रखते ही बालू में घस जाते हैं। खींचकर उठाने पड़ते हैं। फिर बालू में छोटे-छोटे कंटे पड़े हुए हैं। मीराबाई का नाम लेकर चलने लगा। भीषण प्यास लग गयी। यह तो मरुभूमि है, जल कहाँ मिलेगा। मरुभूमि-पर्यटक को जल न लेकर कभी न चलना चाहिये। अधिक रास्ता चलने के बाद मैं अत्यन्त क्लान्त हो गया। कठ एकदम ही सूख गया। अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। इटात् स्मरण हो गया—मैंने मीराबाई नाटक में लिखा है—मीरा चितौड़ छोड़कर भीवृन्दावन यात्रा करते समय राह में प्यास लगने से अचेतन हो गयी थीं। तब बालक-वेश-धारी

भक्त शिरोमणि मीरोंनाई (जोधपुर दुर्ग के प्राचीन संग्रह से)

राणा लाला

रा० का० १३८०-६७ ई०

|

राणा मोवल जन्म : १३६२ ई०

रा० का० १३६७-१४३३ ई०

|

राणा कुंम

लालबाई=अमल सिंह

३० १४१८, रा० का० १४३३-१४६८ ई०

|

राणा रायमल्ल=गुंगारदेवी

रमा देवी (१)

रा० का० १४६८-१५०६

|

राणा सांगा=घनाबाई

रा० का० १५०६-१५२८ ई०

|

पद्मावती

भोजराज

रत्नसिंह

विक्रमाजीत

उदयसिंह

=

रा० का०

रा० का०

रा० का०

मीराबाई १५२८-३१ ई० १५३१-३६ ई० १५३८-७१ ई०

|

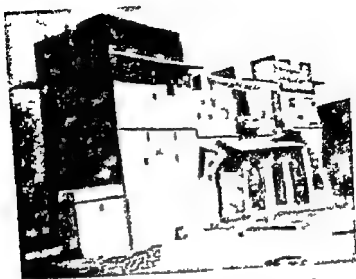
प्रताप सिंह

१५७१-१५६७ ई०

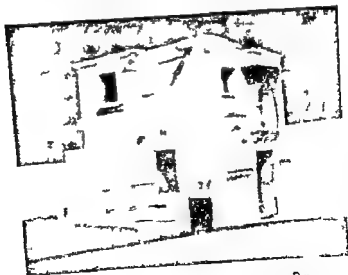
(१) भारतेन्दुजी कृत पुरावृत्त समूह में लेख ।

मीराबाई का जन्म

श्रीभगवान् अपने प्रिय भक्तों को लीला-क्रीड़ा करने के लिए युग युग में मर्त्यलोक में भेजा करते हैं। इस लीला-क्रीड़ा में नारी-पुरुष, माद्वय-क्षत्रिय भेदाभेद नहीं है। प्रभु किस प्रकार किसके ऊपर कृपा करते हैं यह बताना कठिन है। श्रीभगवान् का प्रेम-धर्म प्रचारार्थ तृणार्त भक्त जनों को शांति रूपी बारिदान करने के हेतु शुष्क मरुस्थल राजस्थान में राठौर क्षत्रिय राजवंश में मीराबाई आविर्भूत हुईं। दलाल जेठालाल बाड़ीवाल ने लिखा है, मीराबाई के जन्म-ग्रहण काल में एक अलौकिक ज्योति प्रकाशित हुई थी। राठौर-कुल के राव दूदाजी के पुत्र रतन सिंह की अलौकिक ज्योतिर्मती एक मात्र कन्या सन्तान मीराबाई हैं। मीराबाई की जन्म-तिथि वि० स० १२६१ आषण सुदी १ शुक्रवार है। जोधपुर राज्य द्वारा सन् १६४७ ई० में तीसरी बार मुद्रित 'जोधपुर राज्य का राष्ट्रीय गीत' नामक पुस्तक में मीरा के जन्म और निधन की तिथियाँ दी गयी हैं। यही तिथियाँ राज्य के महकमें तवारीख (इतिहास कार्यालय) के पुराने 'रेकाड' के लाल लुंगी वाले रजिस्टर (पृष्ठ ४५) में लिखी हैं। इस रजिस्टर (वही न० ४५) में जोधपुर के राजा-महाराजाओं की रानियों व सन्तानों का वृत्तान्त राखीमगा भाटों (ब्रह्म-भट्टों) की पुरानी बहियों से लिखा गया है। मीराबाई का जन्मस्थान बुड़की ग्राम में है। श्रीमीराबाई ने अपने भेजनों में अपना वंश परिचय दिया है, किन्तु वहीं भी माता पिता का नामोल्लेख नहीं किया है। मीराबाई की माता भाला राजपूत सुरतान सिंह की कन्या वीर कुँवर थीं। मीराबाई के जन्म के पहले वीर कुँवर को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उनका नाम गोपाल सिंह था। जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। ऐसी किंवदन्ती है कि मीरा की एक छोटी बहन ने जन्म ग्रहण किया था। उसका नाम था श्रनूपाबाई यह कन्या कुछ ही दिन जीवित थी। मीराबाई के मातृगर्भ में उपस्थित

मेहता तहसील के अन्तर्गत कुडकी ग्राम में
मीरोंबाई के जन्मस्थान पर मन्दिर

मेहता शहर में मीरोंबाई का भजन कुटीर

श्रीकृष्ण उनको जल देकर ही अदृश्य हो गये थे, और जलतृष्णा से मेरे प्राण उड़ जायेंगे यह कमी हो ही नहीं सकता। मन ही मन सान्त्वना पाकर मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद कुछ यह दिखाई पड़े। रास्ते के पास मुझे दिखाई पड़ा एक बालिका-बधू कुएँ से जल खींच रही है। जल माँगते ही उसने पूछा—तुम कौन जात हो। मेरा उत्तर पाकर बधू ने जल दिया। आनन्द के साथ जल पीकर फिर मैंने रास्ता पकड़ लिया। सन्ध्या को कुड़की पहुँच गया। मरुभूमि के बीच कुछ यह है। पेड़-पौधे नहीं के बराबर हैं। मेड़ता के श्रीयमुनाप्रसादजी ने अपने छात्र श्रीहस्तीमल जैन को मेरे खाने-पीने, ठहरने की व्यवस्था कर देने के लिए एक पत्र दिया था। श्रीहस्तीमल नवीन युवक हैं। मुझे उनसे सादर अभ्यर्थना मिली। थोड़ी ही देर में गाँव में सनसना फैल गयी, गाँव में एक ब्राह्मण आया है। कुड़की में चारभुजा मन्दिर है। मन्दिर में थोड़ी देर बिश्राम करके मीराबाई का जन्मस्थान देखने रवाना हो गया। जन्मस्थान ऊँचे टिला पर है। दूर से एक दुर्ग की भाँति जान पड़ता है। श्रीमायावर सिंह इस यह के मालिक हैं। यह ठाकुरजी बुद्ध हैं। जागीरदार से प्रतीत हुए। उन्होंने स्वयं ही कहा - मीराबाई का वंशधर हैं। मीराबाई के विषय में अनेक आलाप-आलोचना होती रही। उनके पास मीराबाई के विषय में बहुत लिखित सामग्री पड़ी हुई है। उन्होंने मुझे श्रीभाबी और मुन्शी देवीप्रसादजी कृत मीराबाई की जीवनी पढ़ने को कहा। अवश्य ही यह तथ्य मैं बहुत पहले ही जान गया था। श्रीमायावर सिंह ने विशेष रूप से कहा—महाराणा कुम्भ के साथ मीराबाई का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। मीराबाई भी भोजराज की स्त्री। उन्होंने और भी कहा—मीराबाई का पूजित शालिग्राम आज तक चार-भुजा मन्दिर में है। रात अधिक हो जाने से मीराबाई का जन्मस्थान उस समय देखा नहीं गया। चारभुजा मन्दिर में मैं लौट आया। मोहन करके समवेत ग्रामवासियों के साथ मीराबाई के जीवन-इतिहास

की आलोचना करने लगा ।...य य है मीराबाई ! अन्य है यह पुण्यभूमि
बुझी । दूसरे दिन प्रातः का मीराबाई का जन्म स्थान दर्शन करके
फोटो ले लिया । जन्म स्थान एक छोटा मन्दिर है । तुलसीबुझ है ।
महर्षि के और शिष्यों भी स्थान में ऐसे तुलसी के पीछे दिखाई नहीं
पड़ते । जन्म स्थान की पवित्र मिट्टी श्री तुलसी पत्री साथ लेकर मीरा को
अर्घ्य अर्पण करके मैंने कुट्टा से प्रस्थान किया ।

मीराबाई ने 'गरीबी की रो माँहो' म जिया है—

लगा येन जनम मम जानी,
नगर भेटता आनी ।

मेड़ता नगर के क्षत्रिय वंश में मेरा जन्म हुआ, यह मैं जानती हूँ ।

मेड़तिया घर जनम लियो है,
मीरा नाम कहायो ।

मेड़तिया घराने में मेरा जन्म हुआ है । मेरा नाम है मीरा । मीरा-
बाई की इन दो उक्तियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मेड़तिया के
क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम मीरा था । मीरा
बाई की जन्मतिथि के सम्बन्ध में मतभेद है । 'चतुरकुल चरित' के मत से
मीरा की जन्मतिथि श्रावण शुक्ल १ सवत् १५६१ (१५०४ ई०) है ।
मद्रास के G. A. Neston ने 'वल्लभाचार्य' पुस्तक में मीरा का
जन्म १५०४ लिखा है । ५० रामचन्द्र शुक्ल 'हिन्दी शब्दसागर'
में १५१६ ई० उल्लेख किया है । 'मीराबाई की पदारली' ग्रन्थ के लेखक
पशुराम चतुर्वेदी ने मीराबाई का जन्मकाल १४८८ लिखा है । 'मीरा
जीवनी और काव्य', 'मीरा माधुरी', 'मीरा' (इन्दौर) 'मीराबाई प्रभृति'
ग्रन्थों में मीराबाई का जन्म सन् १५०३ ई० से उल्लिखित है । विभिन्न
मतों से यह ही अनुमान आता है कि मीराबाई ने १४८८ ई० के बाद
ही जन्मग्रहण किया था ।

बाल्य-लीला

श्रीभगवान् जिसके सहयोग से जगत् में भक्ति माहात्म्य और प्रेम-धर्म का प्रचार करना चाहते हैं उस प्रियजन की लीला क्रीड़ा अति शिशुकाल से ही प्रारम्भ होने लगती है। प्रभु के साथ मीरा की लीला-क्रीड़ा शिशुकाल से ही आरम्भ हुई। मीराबाई की बाल्य-लीलाके सम्बन्ध में विविध कदानिया विद्यमान है। मक्त मीरा ग्रन्थ के सम्पादक श्री दया-शङ्कर दूबे, एम० ए०, एल० एल० बी०, अध्यापक, इलाहाबाद विश्व विद्यालयने लिखा है—अति शंशय अवस्था में मीरा ने एक रात को सपना देखा अपनी माँ से कहा था—

माई म्हांने सुपने में परण गया जगदीश ।

अङ्ग अङ्ग हलदी में करी बी सुघे
भीज्यो गात ।

माई म्हांने सुपने में परण गया दीनानाथ ॥

छुप्पन कोट जहाँ जान पधारे

दूलह श्री भगवान् ।

सुपने में तोरण बाधियो बी सुपने में आई जान ।

‘मीरा’ के गिरिधर मिल्या बी पूरव जन्म को माग

सुपने में म्हांने परण गया बी हो गया अचल सुहाग ॥

माँ, सपने में जगदीश के साथ मेरा विवाह हो गया है। विवाह के समय अपने अङ्ग अङ्ग में मैंने हलदी लगायी है। छुप्पन कोटि घराती समेत मेरे घर श्री भगवान् आये थे। सपने में मैंने देखा है, तोरण नंघा गया था। मेरे घर आये थे। पूर्व जन्म के माथ्य से गिरिधर को पति के रूप में पा गयी हूँ। सपने में मेरे साथ ब्याह कर गये हैं—मेरा असीम सौभाग्य है।

प्रभु के साथ मीरा के विवाह के साथ-साथ तरह तरह की लीला क्रीड़ाएं आरम्भ हुईं। मीरा ने जो गाया है—“गिरिधर मिल्या बी”

गिरिधर को पा गयी । इस गिरिधर गोपाल के साथ परिणित होने की घटना यह है कि एक दिन एक दैव्य महात्मा जुड़की ग्राम में मीरा के घर अतिथि हुए । साधु महात्मा के आगमन से सभी आनन्दित हुए । उनकी सेवा की सब तरह से व्यवस्था की गयी । महात्माजी के साथ उनके इष्ट गिरिधर गोपाल की मूर्ति थी । साधुजी इष्ट को भाग्यशरती देकर प्रसाद प्रदण करते थे । मीराबाई साधु के पास प्रभु की मूर्ति देख कर आनन्दसे विमोर हो गयीं और इस मूर्ति को पाने के लिये धरना दे देटीं । साधुजी अपने इष्टदेव को दूसरों को अर्पण कर देंगे, यह क्या सम्भव है ! इधर किन्तु मीरा अपनी माँग छोड़ देने को राजी नहीं थी । माराने घोषणा कर दी—यह मूर्ति न मिलने से मैं आहार-निद्रा त्याग दूँगा । भीषण समस्या दिखाई पड़ी । समस्या का समाधान किसी तरह भी नहीं हुआ । साधुजी अपने इष्ट को छोड़ने को तैयार नहीं थे । इधर मीरा भी मूर्ति लिये बिना शांति नहीं होगी । समस्या का समाधान प्रभु ने ही कर दिया—रात को साधु को प्रभु ने सपने में आदेश दिया—‘तुम यदि अपना मंगल चाहते हो तो अविनाश ही इस बालिका के हाथ में मूर्ति समर्पण करो ।’ साधु अपने इष्ट-देव का आदेश पाकर मीरा के हाथ में इष्ट देव को देकर अपने गन्तव्य मार्ग में चले गये ।* साधुजी के इष्ट थे गिरिधर गोपाल । उसी दिन से मीरा ने इस गिरिधर गोपाल की सेवा-पूजा में अपने आप को समर्प दिया †

और एक दिन की घटना है—बारातियों का एक दल टाट-बाट के साथ मीरा के पिता के घर के पास से जा रहा था । अवोध शिशु मीरा ने उसी नेत्रों से अपनी माँ से पूछा—‘मा मेरा घर कौन होगा ।

* मीरा बाई की शब्दावली, मीरामन्दाकिनी, मक्त मीरा, मीरा बाई की पदावली ।

† मीरा सुधासिन्धु ग्रन्थ के अनुसार यह घटना गुजरात में डाकोरजी के दर्शनकाल में हुई थी ।

मां ने गृहस्थित गोपाल को दिखा कर कहा—‘यह गिरिधर-गोपाल ही तुम्हारे वर हैं।’ मीरा का हृदय आनन्द से भर गया। उसी समय से मीरा के हृदय-मर्म में अचिंत हो रहा—

मेरे तो गिरिधर गोपाल

दूमरो न कोई।

बाके सिर मोर मुकुट

मेरो पति छोड़ें ॥

गिरिधर गोपाल के बिना मेरा और कोई नहीं है—बिसरे सिर पर मोर मुकुट है, वे ही मेरे पति हैं। तभी से सोने समय, सपना देखते समय, जागते समय, खाते-पीते समय मीरा के एकमात्र साथी हो गये गिरिधर गोपाल।

मातृ-वियोग

मीराबाई बहुत दिन तक मानू स्नेह न पा सकीं। ‘मीरा जीवनी और काव्य ग्रन्थ’ के लेखक कहते हैं—मीरा के जन्म के दो वर्ष बाद ही मीरा ने माता को खो दिया। मोरा माधुरी, भक्त मीरा प्रभृति ग्रन्थों में मिलता है—मीरा अन्ततः आठ वर्ष की अवस्था में मातृहीन हुई थीं, क्योंकि मीरा ने अपनी मां को जगदीश के साथ अपना विवाह होने का स्वप्न वृत्तान्त सुनाया था। दो वर्ष की बच्चे के लिए ऐसी स्वप्न-वर्णना सम्भव नहीं है। इसलिए मोरा का मातृ-वियोग कुछ अधिक अवस्था में ही हुआ था, एक दम शिशुकाल में नहीं हुआ। मीरा मातृविहीन होकर अपने पितामह दूदाजी के पास चली गयीं। दूदाजी परम वैष्णव थे। दूदाजी प्रति दिन महाभारत की भक्ति-रसपूर्ण लीला-कहानी पढ़कर मीरा को सुनाते थे। भक्तिरस का अद्भुत बाल्यकाल से ही मीरा के हृदय में संजीवित हो गया था। दूदाजी जिन प्रासादमें बैठकर मीरा को महाभारतादि ग्रन्थ पढ़कर सुनाया करते थे वह भवन आज भी विद्यमान है। मेड़ता नगर भ्रमण करते समय उनके दर्शनका लीलाग्रन्थकार को प्राप्त हुआ था। ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति आभासी। मीरा के हृदय में बाल्यकाल में ही

जाग उठी। मीरा घाह्यकान में कुल-पुरोहित गदाधर या गवाधर पण्डित के पास बैठकर पुराणादि ग्रन्थोंका पाठ सुनती थी। गवाधर गोहृ ब्राह्मण काटिया तिवारी गोत्र के थे। जिसका बाद पण्डितजीको मीरा चित्तौड़ ले गयी और वही उनका उ-होने मुरलीधर के मन्दिर में पुजारी नियुक्त किया और उनको ध्यात ठपाधिसे भूषित करके एक द्वार बीधा बमीन दान कर दी। आज तक गवाधर पण्डित के दशधरगग यह सम्पत्ति भोग कर रहे हैं।*

‘मीरा सुधासिन्धु’ ग्रन्थ में लिखा है कि एक दिन कोई योग पारंगत सन्त विचरते हुए मेड़ता आये। दूदाबी ने भद्रा व सत्कारपूर्वक उन्हें श्री जगन्मूर्ति के मन्दिर में ठहराया। रात्रिको उनके भजन सत्संग का लाभ रात्र दूदाबी आदि परिवार के साथ साथ प्रवा-बनों ने भी लिया। सन्त संगीत के आनन्द थे। मीरा शान्त भाव से एकाग्रचित्त से इस आनन्द को अपने छोटे से परन्तु विलक्षण मस्तिष्क में समझती रही।

रात्रि को सहसा सन्त निद्रा से जाग उठे। किसी के गाने का मधुर स्वर उनके कानों पर टकरा रहा था। उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना तो मन्दिर से लगे महल के रनवास में से स्वर आ रहा था। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सत्संग के समय जिस राग ताल में उन्होंने पद गाया था वे स्वर वे शब्द पूर्णरूपेण वैसे के वैसे थे। कण्ठ भी अत्यन्त कोमल और मधुर था। पुजारी से उन्होंने जान लिया कि यह मीरा गा रही थी। सन्त हृदय में प्रसन्न हो गये।

दूसरे दिन सन्त के मुख से सब बातें सुन कर और उनके भाव को तथा मीरा की योग्यता को जानकर दूदाबी ने मीरा को संगीत की शिक्षा देने का निश्चय किया, तदनुसार उन्हें संगीत और योग की भी शिक्षा दी जाने लगी। वे प्रेम से भगवान् के मधुर गुण गान करती और उनके

आगे भावमय नृत्य करतीं। उनकी विलक्षण प्रतिमा को देखकर उन्हें शिक्षा देने वाले गुरुजन यही समझते कि वे मर्द विद्या गुण-कला जगम से ही सोल कर आयी हैं, और वे तो केवल निमित्त मात्र ही थे।

विवाह

मीराबाई का विवाह तो जगदोश के साथ सपने में सम्पन्न हो चुका था। मीराबाई ने तन-मन, प्राण श्रीगिरधर को अर्पण कर दिया था। इसलिए सागारिक विवाह-बन्धन में मीराबाई सम्पूर्ण अनिच्छुक थीं। किन्तु कुल-मर्यादानुसार रत्न सिंह ने मीराबाई की इच्छा न रहने पर भी उनके विवाह का आयोजन किया। प्रभु को भावना में हाँ मीरा दिन रात झूबी रहती थीं—विवाह उनके लिए वास्तविक-व्यापार मात्र था। वे प्रभु के निकट मन-प्राण अर्पण करके सासारिक इन्द्रिय-सुख से सम्पूर्ण निश्चिन्त थीं। एकमात्र मगध-कृपा के बिना भोग-विनामो सासारिक जीवों के लिए यह विश्वास सम्भव नहीं है। इस युग में बंगदेश में श्रीश्रीठाकुर रामकृष्णदेव और श्रीश्रीमाता ठाकुराइन सारदा देवी इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं।

राजस्थान में मेवाड़ का सीसोदिया और मारवाड़ का राठौर वंश अति प्राचीन हैं। इन दोनों वंशों में परस्पर का विवाह-सम्बन्ध बहुत पहले से ही चला आ रहा है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच प्रथम विवाह का सम्बन्ध मेवाड़ के राणा लाखा के साथ मारवाड़ के राव चूँड़ा जी की कन्या हंमकुमारी के साथ हुआ था। उसके बाद रायमल्ल के साथ जोधाजी की कन्या शृङ्गार देवी का विवाह हुआ। मारवाड़ के राव गंगाजी के साथ मेवाड़ के राणा सांगा की कन्या पद्मावती का विवाह हुआ। इस प्रकार दो इतिहास प्रसिद्ध वंशों में विवाह-सम्बन्ध चलता रहा।

मेवाड़ के महागणा सांगा या संग्राम सिंह के ज्येष्ठ पुत्र कुँवर भोज-
राज के साथ राज बीरमदेव के सहयोग से मीराबाई का विवाह १५१६
ई० में सम्पन्न हुआ ।

राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज थे । ये अपने पिता के समान ही
बड़े मादसी और वीर थे । मुगलतक और गोरखों के ये शत्रुपक्ष
राजकुमार बड़े ही विचारवान और धीरे स्वभाव के थे । राजकीय विषयों
में भी इनके विचारों की पूछ होती थी । ये एक वक्ता और बड़े ही
श्वदेशाभिमानि थे । इन्हीं के साथ मेवाड़ के राज बीरमदेव भी ने
मीराबाई की सगाई निश्चित की थी ।

महामहोपाध्याय गौरीशंकर दीरानन्द ओझाजी ने उदयपुर राज्य के
इतिहास में लिखा है—१५१६ ई० में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज
के साथ मीराबाई का विवाह अनुष्ठित हुआ था । बीरबिनोद ग्रन्थ में मिलता
है, मेवाड़ के भोजराज के साथ मारवाड़ के रत्नसिंह की कन्या मीराबाई का
विवाह हुआ । भोजराई बड़ी धार्मिक और साधु-सन्तों का सम्मान करने-
वाली नारी थी । 'मीरा' ग्रन्थ लेखक श्यामापति पाण्डेय (इन्दौर) ने
लिखा है कि, १५१६ ई० में भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ ।
मीरा अनिग्रह सुन्दरी नारी थी । Poems by Indian Women,
(Heritage of India series) के लेखक Margaret
Mecnikal ने लिखा है—मीरा के पति भोजराज थे । मीरा-
मन्दाकिनी ग्रन्थ में मिलता है—भोजराज के साथ विवाह हो जाने के
बाद मीरा मेवाड़ गयी और शिष्टाचार के साथ अपने पतिदेव और इष्टदेव
की सेवा करने लगी ।

एक रानी गढ़ चित्तौड़ की

मेहतनी निज मगति कुमायें

भोजराज की जोड़ी

चित्तौड़ गढ़ की रानी मस्तिप्राण मेहतनी (मेहता राज्य में जन्म-

प्रदणकारिणी) कुमार मोजराब की जीवनसंगिनी हैं। 'मीराबाई की शब्दावली' ग्रन्थ में मिलता है—मीराबाई पति की बीवितावरधामे पति की अत्यन्त प्यारी थीं। उनको कभी उन्होंने अप्रसन्न नहीं किया।

विवाहित-जीवन

मीराबाई का विवाह क्या सांसारिक भोग-मुल्ल के लिए हुआ था? वे तो शिशुकालसे ही सांसारिक जीवन के प्रति सम्पूर्ण अनासक्त थीं। इस कारण एक गिरिघरके अतिरिक्त किसी अन्य पति की आवश्यकता क्या थी? भोगवासना के बीच रहकर सांसारिक जीवों के लिए इन सब विषयों को त्याग भरके लिए भी अनुभव करना कठिन है। एकमात्र भागवत-जीवन सन्धानी व्यक्तिके अतिरिक्त इसकी सत्यता की उपलब्धि कौन कर सकता है? भारत ऋषियों का देश है। युग-युग में महात्मा महापुरुषगण आविर्भूत होकर नान्दकाम, अनासक्त जीवनयापन का आदर्श जाति के सामने रख गये हैं। मीरा का मोजराब के साथ किसी प्रकार का वैदिक सम्बन्ध था या नहीं, तबतः कठिन है। जिस मानवी ने बाल्यकाल से देह-मन-प्राण अपने इष्ट श्रीगिरिघर को समर्पण कर दिया था, उनको सांसारिक सुख-भोग करने का अवसर कहाँ था? सांसारिक सुख-सम्भोग पुत्र-कन्या-लाम—सांसारिक जीवों का धर्म है। मीराबाई तो इन सबके बहुत ऊपर थीं। भोग-निलासी व्यक्ति के लिए अनासक्त जीवन-यापन असम्भव व्यापार हो सकता है। किन्तु भगवन्मुखी के लिए यही साध्य अवश्य है। एक दिन एक महात्मा ने एक कहानी सुनायी थी—'एक कामातुर राजा ने महात्मा जी से प्रश्न किया था—सांसारिक जीव के लिए भोग-वासना से विगत रहना क्या सम्भव है? महात्मा जी ने हठात् उससे कह दिया 'सात दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी।' राजा इतने कामुक थे कि अपनी कामवृत्ति चरितार्थ करने के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं समझते थे। हठात् महात्मा जी के मुँह

मे अपनी माँ की मृत्यु की बात सुनकर वे मुग्ध गये । प्रति दिन महात्मा जी के सामने जाकर उनका आशीर्वाद माँगने लगे। महात्मा जी के पूछने पर कि उनका प्रति दिन कैसा बीत रहा है, राजा ने कहा—मैं दिन रात केवल मृत्यु की विमीषिका देख रहा हूँ और कोई भी चिन्ता मुझे नहीं है । इस प्रकार सात दिन बीत जाने पर आठवें दिन महात्मा जी ने राजा से पूछा—इन सात दिनों के भीतर एक दिन के लिए मैं क्या आपदा काममाय प्राप्त नहीं हुआ । राजा ने कहा—काम-भाव का नाम निश्चय तक मैं मेरे मन में नहीं आया । महात्मा जी ने कहा—इसका शरीर-मन सम्पूर्ण रूप से श्री भगवान में अर्पित हो चुका है, इस लोक में पंचभूतों को देह में रहने पर भी, उसके मन में कोई और भाव उपस्थित नहीं हो सकता ।

मीराबाई की भक्तभावनी का गुण रहस्य सम्पूर्ण रूप से हृदयंगम कर सकने से सम्भव में बात आ जायगी कि वे किस स्तर की साधिका थीं । अन्यथा जिस भाव के मायुक हो हैं उसी प्रकार वे समझेंगे ।

विवाह के बाद मीराबाई पतिशुह में (मेवाड़ में) गयीं तो सास ने उनको आदर के साथ ग्रहण किया । चित्तोड़ के राजा क्षत्रिय हैं । राज-परिवार में रजोगुण सम्बर्धित है । राजसिंह ठाटबाट में उन लोगों की शोभा है । चित्तोड़ की नवागता रानी मीराबाई विलास-अमन में, संगीत-नृत्य में, यौवनोचित भाव में राजकुमार का मनोरंजन करें, यही राज-परिवार का विधान है । किन्तु इस विषय में सम्पूर्ण विपरीत बात हुई । मीरा तो इस जगत् से सम्पूर्ण पृथक् थीं । कहाँ राजैश्वर्य, रजोगुण का प्रभाव और कहाँ तपस्विनी सात्विकी कठोर तपश्चर्या । बाल्य-यौवन वार्धक्य, मीरा के लिए समान हैं । यौवन में यौवन-मुलम चपलता उनको शर्श न कर सकी थी । उन्होंने इस चपलता के मूल में विशुद्धाल में ही कुठाराघात कर दिया था । मन को वे जीवन-प्रमात में ही प्रभु का प्रेम-ढोरी में बांध चुकी थीं । मन फिर किस प्रकार शरीर का धर्म पालन करती ।

इसलिए विवाहित जीवन के आरम्भ में यौवन की कोई चंचलता उनके जीवन में प्रकट नहीं हुई। विलासव्यसन भोग सम्पद सब ही मीरा के लिए तुच्छ था। इन सबकी तरफ दृष्टिनिक्षेप करने का समय उनके पास नहीं था। इस ससार में मीरा के एकमात्र गिरधारी नागर थे। उनको लेकर ही सारी लीला क्रीड़ाएं थीं। नृत्य, आदर-विहार सब ही गिरधारी लाल को प्रसन्न करने के लिए थे।

पतिव्रत में पहुँचते ही सासजी ने पुत्रबधू को सब प्रकारके मंगल-कृत्यादि से वरण कर लिया।

भक्ति-माहात्म्य-चरितम् (११ श्लोक) ग्रन्थ में मिलता है—

‘इति लब्धवच श्रुत्वा मीरा प्राहकृताञ्जलिः।

विना गिरिधरं चान्दं नमस्कुर्यामहं नहि ॥

चित्तौड़ के राज्य परिवार की प्रथा के अनुसार मीराबाई की सास उनको राज्य परिवार की इष्ट देवी श्रीदुर्गा के पास ले गयीं। उन्होंने देवी को प्रणाम करने को कहा। मीराबाई ने उत्तर दिया, गिरिधर के बिना किसी अन्य को मैं प्रणाम नहीं करती। यह प्रसंग भक्तमाल प्रभृति ग्रन्थों में भी मिलता है। साधारण जनो को यह संकीर्णचेता की उक्ति-सी प्रतीत होती है। किन्तु इसका गुह्य रहस्य समझना सहज नहीं है। इस प्रसंग में ‘मीरा माधुरी’ ग्रन्थके लेखक कहते हैं, ‘गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामनरित मानस के मंगलाचरण में शिव की बातों का वर्णन विशेष रूप से किया है, सर्वोपरि श्रीकृष्ण गीतावली भी लिखी है। किन्तु गोस्वामी के भक्तों ने गोस्वामी के दोहों का पाठ परिवर्तन करके लिखा है कि गोस्वामी जी के सामने श्रीकृष्ण धनुरांगधारी राम हो गये।’ यह बात श्रुति मात्र है। इस दोहे से यह भी प्रतीत हो सकता है कि दोनों मूर्तियाँ एक ही हैं। केवल साधारणजनो के चर्म-नेत्रों में भेदमान है। अज्ञानतावश जनभ्रूतियों के ऊपर निर्भर करके मीराबाई के सम्बन्ध में कह

जाग ही फर्नस टाड रचित रावस्थान को अपना आचार माना है।
 वदुनों ने महाराणा कुम्भ को मीराबाई का पति लिखा है परन्तु महाराणा
 द्वारा मीराबाई का गोविन्द मन्दिर ५८३ होना इत्यादि घटनाओं के
 आचार पर बार और बरगुण रमना सुद्धन मिया है।

Tod's Rajasthan, annals of Mewar (1st
 part page 303) ग्रन्थ में कर्नल टाड ने लिखा है—Kum-
 bho married a daughter of the Rathore of
 Mairta the first of the clans of Marwar. Mira
 Bai was the most celebrated princess of her
 time for beauty and romantic poetry. Her com-
 position were numerous, though better known
 to the worshippers of the Hindoo apollo than
 to the ribald bards. some of her odes and
 hymns to the deity are preserved and admired.
 Whether she imbibed her poetic piety from her
 husband, or whether from her he caught the
 sympathy which produced the "sequel to the
 songs of the Govinda", we cannot determine.
 Her history is a romance and her excess of de-
 votion at every shrine of the favourite deity
 with the fair of Hind, from the Yamuna to
 the world's end (jaggat Koont or Dwarica)
 gave rise to many "Tales of scandal"

अर्थात् कुम्भने भाखाड़ के मेइता रा-यके राठोर बशीय मीराबाई के
 साथ विवाह किया था। कवित्व में और सौन्दर्य में मीराबाई उन दिनों
 श्रेष्ठ राजकुमारी थीं। उनकी रचनाएँ अमूल्य हैं। चारणों की अपेक्षा

हिन्दू भक्तों के निकट ये अधिक परिचित हैं। उनकी अनेक भजनावलियाँ समादृत हुई हैं और संगठित हो चुकी हैं। यह निर्देश करना कठिन है कि अपनी कवित्व शक्ति उन्होंने अपने पति से प्राप्त की थी अथवा उनके पति उनसे प्राप्त कर गीतागोविन्द की टीका लिखने में समर्थ हुए थे। उनका इतिहास रहस्यपूर्ण है। यमुना से लेकर द्वारका तक - जगत्काल के (श्रीकृष्ण के) प्रत्येक मंदिर में उनकी उल्लेखित भक्ति की जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं।

यह इतिवृत्त ही साहित्यिकों और नाट्यकारों को ईर्ष्यन जुटा रहा है। परवर्तीकाल में ऐतिहासिक गण मीराबाई के सम्बन्ध में क्या कहते हैं देख लेना चाहिये। 'वीर विनोद' ग्रन्थकार ने कहा है—'टाड साहब ने मीराबाई को महाराणा कुम्भ की स्त्री लिखा है यह ठीक नहीं है— क्योंकि राव जोधाजी ने १४५८ ई० में जोधपुर प्रतिष्ठित किया था। १४६८ ई० में महाराणा कुम्भ का देहान्त हुआ। १४८५ ई० से राव दूदाजी जोधपुर को मेड़ता राज्य (क्षामादेव के वरदान से) प्राप्त हुआ था। १५२७ ई० में महाराणा सांगा और राव दूदाजी के दो पुत्र राव मल्ल और रतनसिंह (मीराबाई के पिता) बाबरके साथ युद्ध में मारे गये। राव मल्ल के पुत्र जयमल्ल ने १५६८ ई० में चित्तौड़ में अकबर के साथ युद्ध में प्राण त्याग किया।

अब सोचकर समझ लेना चाहिये कि महाराणा कुम्भ के काल में दूदाजी को मेड़ता राज्य मिला ही नहीं था। तो फिर दूदाजी की पौत्री मीराबाई मेड़तानी महाराणा कुम्भ की स्त्री कैसे हो सकती हैं! महाराणा कुम्भ के देहान्त के ५६ वर्ष बाद बाबर और महाराणा सांगा के युद्ध में मोग के पिता मृत्यु के प्राप्त हुए। टाड साहब का सिद्धान्त मान लेने से महाराणा कुम्भ के काल में रतनसिंह की अवस्था कम से कम ४० होनी चाहिये। इस हिसाब से रतनसिंह की मृत्युकालीन अवस्था एक सौ वर्ष

जाता है कि विवाह के बाद समुगल जाने पर देवी-पूजा करने के लिए सास का अनुरोध उन्होंने नहीं माना। यह भी देना आवश्यक है कि मीरा के विवाह के पहले दोनों वंशों के बीच वैसा सम्बन्ध था। मीरा का पितृवंश वैष्णव और पतिवंश शैव था, किन्तु बहुत दिनों से उभयवंशों में आत्मीयता पगन्तु आंतरिक सद्भाव चला आ रहा है।
(मीरा माधुरी १२ पृष्ठ)

मीराबाई की मन्नावल्ली में मिलता है कि उन्होंने श्री हरिकन्दना से आरम्भ करके यमुनाजी, शिवजी, तुलसीजी सभी की वन्दना की है। शिवजी की वन्दना में उन्होंने कहा है—

शिव मठ पर सोहे लाल घन्टा,
कोन शिखर पर गौरी बिराजे ।
कोन शिखर पर बमभोला,
उत्तर शिखर पर गौरी बिराजे,
दक्षिण शिखर पर बमभोला ।
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,
हरि के चरण पर चित मीरा ।

अर्थात् शिव मठ के ऊपर लाल घन्टा शोभा पर रही है।, कोन शिखर पर गौरी बिराज रही हैं। कोन शिखर पर बम भोला हैं। उत्तर शिखर पर गौरी बिराज रही हैं और दक्षिण शिखर पर स्वयं बमभोला अर्थात् शिव हैं। मीरा का विलस प्रभु गिरिधर नागर हरि के चरणों में लगा है।

मीरा ने यहाँ शिव और गौरीजीका का वर्णन करके अपनी अवस्था का परिचय दिया है। इस कारण इससे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने सभी अन्य देवता के प्रति अश्रद्धा नहीं प्रकट की है।

मीरा सब प्रकार की मन्कीर्णता, साम्प्रदायिकता, भेदाभेद से मुक्त हो

सकी थीं। इसी लिए श्रीकृष्ण-सेवा पानेकी पूर्ण अधिकारिणी हो सकी थीं।

भोजराज का परलोक गमन और मीरा का वैधव्य जीवन

मीरा को महारानी बनाकर श्रीमगवान ने इस जगत् में नहीं भेजा था। भेजा था अपने प्रियतम भक्त की जीवनलीला के द्वारा अपनी ही अप्रतिम कल्याण की महिमा जगत् में प्रचार करने के लिए। भोजराज महाराणा के रूप में मेवाड़ के सिंहासन पर आरोहण करने का समय न पा सके। १५२३ ई० में भोजराज परलाक सिंघारे।* भोजराज ने अपनी बीविनावस्था में मीरा के प्रति कोई अविचार अत्याचार किया था ऐसा निदर्शन किसी ऐतिहासिक प्रमाण से नहीं मिलता। भोजराज की मृत्यु के समय मीरा की अवस्था २० वर्ष की हो चुकी थी। महाराणा भुराज सिंह के मत से मीरा का विवाह १२ वर्ष की अवस्था में हुआ था। 'मारा-याई' ग्रन्थ के लेखक अनाधवसु के मत से—१५२८ ई० के कुछ दिन पहले भोजराजकी मृत्यु हुई। 'मीरामन्दाकिनो' ग्रन्थ के मत से १५२६ ई० में भोजराज ने शरीर त्याग किया। 'मीरा' ग्रन्थ के लेखक श्री श्यामा-पति पाण्डेय ने (इन्दौर) १५२७ ई० में भोजराज की मृत्यु लिखा है।

इस प्रकार विभिन्न ऐतिहासिक मतों से भोजराज के परलाक-गमन की तारीखों का विभिन्न समय वर्णित हुआ है। किन्तु यह स्पष्ट हो सच है कि मीरा का विवाहित जीवन अति अल्प दिन स्थायी था। भोजराज को इस जगत् के सुखों का उपभोग करने का समय नहीं मिला। वैधव्य जीवन में मीराबाई का प्रवृत्त साधना का समय हो गया।

कनैल टाड महाराणा कुम्भ और मीराबाई

रंगदेश से लेकर रत्ननद प्रदेश तक जितने भी लग्नक मीराबाई का जीवनी और तत् सम्बन्धी नाटकों का प्रणयन कर गये हैं, उनमें से आध

* मारा माधुरी, माराबाई का शब्दावज्ञा।

घाता है कि विनाश के बाद समुगल जाने पर देवी-पूजा करने के लिए सास का अनुरोध उन्होंने नहीं माना। यह भी देव लेना आवश्यक है कि मोरा के विवाह के पहले दोनों बरों के बीच कैसा सम्बन्ध था। मोरा का पितृवंश वैष्णव और पतिवंश शैव था, किन्तु बहुत दिनों से कम्पद्वयों में आत्मीयता परन्तु आंतरिक सद्भाव चला आ रहा है।
(मोरा माधुरी १२ पृष्ठ)

मीराबाई की मन्नायनी में मिलता है कि उन्होंने श्री हरिवन्दना से आरम्भ करके यमुनाजी, शिवजी, गुनसीजी सभी की वन्दना की है। शिवजी की वन्दना में उन्होंने कहा है—

शिव मठ पर सोहे लाल ध्वजा,
कोन शिखर पर गौरी विराजै ।
कोन शिखर पर बमभोला,
उत्तर शिखर पर गौरी विराजे ,
दक्षिण शिखर पर बमभोला ।
मोरा के प्रभु गिरिधर नागर,
हरि के चरण पर चित मोरा ।

अर्थात् शिव मठ के ऊपर लाल ध्वजा लगी पा रही है। कोन शिखर पर गौरी विराज रही हैं। कोन शिखर पर बम भोला हैं। उत्तर शिखर पर गौरी विराज रही हैं और दक्षिण शिखर पर स्वयं बमभोला अर्थात् शिव हैं। मोरा का चित प्रभु गिरिधर नागर हरि के चरणों में लगा है।

मोरा ने यहाँ शिव और गौरीजीका का वर्णन करके अपनी अवस्था का परिचय दिया है। इस कारण इससे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने कभी अन्य देवता के प्रति अश्रद्धा नहीं प्रकट की है।

मीरा सब प्रकार की सकीर्णता, साम्प्रदायिकता, भेदभेद से मुक्त हो

वही मार्ग अनुसरण किया गया है—किन्तु परवर्तीकाल में राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मुंशी देवीप्रसादजी ने उन ग्रन्थों की असारता विशेष रूप से प्रमाणित कर दी है।

राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीरा चन्द ओझा ने अपने “उदयपुर राज्य का इतिहास” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि महाराणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज का विवाह मेड़ता के राव वीरमदेव के कनिष्ठ भ्राता रतनसिंह की कन्या मीराबाई के साथ सं० १५७३ (ई० सन् १५१६) में हुआ था। इसक कई वर्ष बाद महाराणा की बीबितावस्था में भोजराज का देहान्त हुआ। इसके कई वर्ष बाद भोजराज के कनिष्ठ भ्राता रतनसिंह युवराज हुए। कर्नल टाड ने जनश्रुतियों पर निर्भर करके मीराबाई को महाराणा कुम्भ की स्त्री लिखा है। और टाड का अनुसरण कर के विभिन्न भाषाओं में मीराबाई कुम्भ की स्त्री कह कर लिखी गयी है। यह सम्पूर्णरूप से भ्रान्तिमूलक है। मीराबाई ‘मेड़तनी’ नाम से परिचिता हैं। वे मेड़तिया राजवंश की कन्या हैं। जोधपुर के राव जोधाजी के पुत्र दूदाजी (जन्म १४६७ सम्वत् ईसवी सन् १४४० मी० प्रः प्र भाग १, पृष्ठ ११४) १४६१ ई० में मेड़ता राज्य के अधिपति हुए। दूदाजी से राठौर वंश की मेड़ता शाखा आरम्भ हुई। दूदाजी के ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेव का जन्म १४७७ ई० में हुआ। दूदाजी के बाद वे मेड़ता के अधीश्वर हुए। वीरमदेव के छोटे भाई रतनसिंह की कन्या मीरा थीं। महाराणा कुम्भ की मृत्यु १४६८ में हुई। इसके नौ वर्ष बाद मीराबाई के पिता के बड़े भाई वीरमदेव का जन्म हुआ। इस अवस्था में मीराबाई किसी भी प्रकार से कुम्भ की स्त्री नहीं हो सकती।

“मीरा मन्दाकिनी” ग्रन्थ के लेखक कहते हैं कि मीराबाई को महाराणा कुम्भ की स्त्री स्वीकार करके उनके परम पवित्र चरित्र के ऊपर कलंक लगा दिया गया है। उनको पतिविग्रह और पतिद्रोही बनाया गया है। इस प्रकार अप्रामाण्य बातों की माला गूँथकर परवर्ती काल में

यावश्यक है—यदि यही हो तो इतनी वृद्धावस्था में समर में संग्राम करके मृत्यु वरण करना क्या विच्यवनीय बात है ?

महाराणा कुम्भ से १०० वर्ष बाद मीराबाई के चचेरे भाई जयमल्लन युद्ध में निहत हुए । यह ऐतिहासिक प्रमाणसे भिन्नता है । ऐसी अवस्था में जयमल्लन की सहन मीरा कैसे महाराणा कुम्भ की स्त्री हो सकती है ।

मीराबाई महाराणा विक्रमादित्य, उदयसिंह के समय तक जीवित थीं । महाराणा द्वारा वे पण्डित थीं, यह उल्लेख उनकी बहुत कविताओं में मिला पडा है ।

टाह साहब ने भ्रम में पड़ कर लिखा है—“महाराणा कुम्भ ने चित्तौड़ गढ़ में कुम्भ श्याम नामक एक कैदर प्रतिष्ठित किया था । इनके ही पाग की मन्दिर विद्यमान है वह मीराबाई का मन्दिरके नामसे परिचित है । इन दोनों मन्दिरों को आस पास स्थित देखकर टाह साहब न मीरा बाई को महाराणा कुम्भ की स्त्री समझ कर लिख भी दिया है । किन्तु मेड़ता राज्य की राठौर “तवारिणी” में मीराबाई भोजराज्य की स्त्री लिखी गयी है ।

गुरादित्त खन्ना (जमूनसर) रचित “मदन मीराबाई” ग्रन्थ में लिखा गया है—महाराणा कुम्भ, मीरा के भजन और सौन्दर्य की बात सुन कर लज्जवेष म मेड़ता गये थे । मीराबाई को देख कर मुग्ध हो गये थे । उन्होंने मीराबाई से ब्याह करने के लिए एक ब्राह्मण को दूत रूप में भेजा था । मीराबाई के पिता ने इन प्रस्ताव को मान कर मीरा का विवाह कर दिया । “मतवाली मीरा” पुस्तक के लेखक ने उल्लेख किया है, कुम्भ के कनिष्ठ भ्राता के साथ मोग का विवाह हुआ था । ऐसी ही जनश्रुतियों पर निर्भर करके कानिक प्रमादजी ने गुजरात के गोवर्धनराम माधवराम तिराटी ने अपने “Classical poets of Gujrat.” पुस्तक में और कृष्णलाल माइनला व कावेरा ने ‘गुजराती साहित्य की भाग सूचक स्तम्भ’ पुस्तक में मीरा को कुम्भ का स्त्री लिख दिया है । शिवसिंह सराव ने भी

वही मार्ग अनुसरण किया गया है—किन्तु परवर्तीकाल में राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक मुंशी देवीप्रसादजी ने उन ग्रन्थों की असारता विशेष रूप से प्रमाणित कर दी है।

राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीरा चन्द ओझा ने अपने “उदयपुर राज्य का इतिहास” नामक ग्रन्थ में लिखा है कि महाराणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज का विवाह मेड़ता के राव बीरमदेव के कनिष्ठ भ्राता रतनसिंह की कन्या मीराबाई के साथ सन् १५७३ (ई० सन् १५१६) में हुआ था। इसक कई वर्ष बाद महाराणा की जीवितावस्था में भोजराज का देहान्त हुआ। इसके कई वर्ष बाद भोजराज के कनिष्ठ भ्राता रतनसिंह युवराज हुए। कर्नल टाड ने जनश्रुतियों पर निर्भर करके मीराबाई को महाराणा कुम्भ की स्त्री लिखा है। और टाड का अनुसरण कर के विभिन्न भाषाओं में मीराबाई कुम्भ की स्त्री कह कर लिखी गयी है। यह सम्पूर्णरूप से भ्रान्तिमूलक है। मीराबाई ‘मेड़तनी’ नाम से परिचित है। वे मेड़तिया राजवंश की कन्या हैं। जोधपुर के राव जोधाजी के पुत्र दूदाजी (जन्म १४८७ सम्बत् ईशवी सन् १४४० मी० प्र. प्र भाग १, पृष्ठ ११४) १४६१ ई० में मेड़ता राज्य के अधिपति हुए। दूदाजी से राठौर वंश की मेड़ता शाखा आरम्भ हुई। दूदाजी के ज्येष्ठ पुत्र बीरमदेव का जन्म १४७७ ई० में हुआ। दूदाजी के बाद वे मेड़ता के अधीश्वर हुए। बीरमदेव के छोटे भाई रतनसिंह की कन्या मारा थीं। महाराणा कुम्भ की मृत्यु १४६८ में हुई। इसके नौ वर्ष बाद मीराबाई के पिता के बड़े भाई बीरमदेव का जन्म हुआ। इस अवस्था में मीराबाई किसी भी प्रकार में कुम्भ की स्त्री नहीं हो सकती।

“मीरा मन्दकिनी” ग्रन्थ के लेखक कहते हैं कि मीराबाई को महाराणा कुम्भ की स्त्री स्वीकार करके उनके परम पवित्र चरित्र के ऊपर कलक लगा दिया गया है। उनको पतिविमुख और पतिद्रोही बनाया गया है। इस प्रकार अप्रामाण्य शक्तों की मारत मूर्खता स्वर्ती काल में

उनकी पदायनी में जोड़ दी गयी है। मीरा के मुँह से अपने पति के प्रति ऐसे कटु-जनन कहलाये गये हैं, जिस प्रकार के कटुवचन कोई भी भारतीय ललना अपने पति के प्रति प्रयोग नहीं कर सकती। यदि महाराणा कुम्भ को पति स्वीकार कर लिया जाय तो भी महाराणा कुम्भ द्वारा ऐसा अत्याचार सम्भव नहीं हो सकता। क्योंकि महाराणा स्वयं विद्वान और परम दैत्यव थे। उन्होंने भव्य गीतगोविन्द की टीका लिखी है।

श्रीप्रज्ञेयचन्द्र मुग्धोपाध्याय एम० ए०, बी० एल० ने 'निर्घोषाट भ्रमणकाहिनी' प्रबंध में लिखा है, राजपुमारों के महल के पश्चात् भाग में कटाईकर महादेव का एक प्राचीन मन्दिर है। इसके बाद हमें महाराणा कुम्भ का बनवाया कुम्भस्थान और मीराबाई का मन्दिर देखने को मिला। साधारण जनता महाराणा कुम्भ के मन्दिर को ही मीराबाई का मन्दिर कहती थी। महाराणा कुम्भ के मन्दिर में बराह जयन्तार का विषय वर्णित था। और इसके ही दक्षिण में मीराबाई का मन्दिर है, और इसमें मीराबाई ने श्यामनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित की थी। मीराबाई की रचित भजनावली गृह ऊँचे स्तर की है। मीराबाई प्रायत्न धर्म-परायणा राजपूत रमणी थी, शरीर वशीय स्तनसिद्ध की कन्या और अनुपम रूपनावयवयती थी, प्रगाढ़ विष्णुभक्त और गायिका थी। इनके रचित भजन गान अब भी आदर के साथ गाये जाते हैं। कर्नल टाड ने लिखा है, मीराबाई गणा कुम्भ की स्त्री थी, किन्तु वास्तव में वे मोक्षरात्र की स्त्री थीं। क्योंकि राणा कुम्भ के मन्दिर का निर्माणकाल १४४८ ई० है और मीराबाई का मन्दिर बना था १५२६ ई० में। पार्थस्य प्रायः १०० वर्ष का है। मीराबाई के मन्दिर के सामने उनके गुरु रुद्रदास (ज्ञा ज्ञाति क चमार थे) का एक मन्दिर है। इस मन्दिर का निर्माण मीराबाई ने किया था।

“मीरा माधुरी” ग्रन्थ के लेखक कहते हैं कि मीराबाई ने स्वयं “नरसी जी रो माहेरो” ग्रन्थ में लिखा है कि वे मेड़ता के क्षत्रिय राजवंश की कन्या राठौरवंशसम्भूता हैं। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा के साथ हुआ था। अब यह देख लेना आवश्यक है कि मेड़ता में क्षत्रिय राज्य किस समय विद्यमान था? राव जोघानी के पुत्र राव दूदानी ने १४६१ ई० में मेड़ता राज्य स्थापित किया था और १५५४ ई० में मेड़ता राज्य का अन्त हो गया। जबल ६३ वर्ष मेड़ता राठौर राजाओं के अधिकार में था। इस कारण १४६१ ई० के पूर्व मीराबाई का उद्भव सम्भव नहीं है। १४६१ ई० में १५५४ ई० के बीच कमप्रहण करिणी मीराबाई १४६८ ई० में मृत्युगामी होकर, महाराणा कुम्भ की स्त्री किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, महाराणा कुम्भ के इष्टदेव एकलिंग होने पर भी वे परम वैष्णव थे। उन्होंने गीतगोविन्द की “रसिक प्रिया” नामक टीका लिखी है। उनका निर्मित मन्दिर कुम्भस्वामी या कुम्भश्याम नाम से प्रसिद्ध है। [कुम्भश्याम मन्दिर का पार्श्ववर्ती मन्दिर मीराबाई का मन्दिर के नाम से परिचित है। इस कारण ही लोग महाराणा कुम्भ और मीराबाई को पति पत्नी रूप में अनुमान करते हैं। महाराणा की गीतगोविन्द की टीका में कुम्भल देवी और श्रपूव देवी नामक दो रानियों का उल्लेख मिलता है। चारणों के वर्णन में महाराणा कुम्भ की चार रानियों के नाम आये हैं—प्यार कुंवर, अपरमदे, हरकुंवर, नारगदे। परम वैष्णव महाराणा कुम्भ क्या परम वैष्णव सपत्निजी मीराबाई का नाम उल्लेख न कर सके हैं? इसनिष्ठ मीरा कुम्भ की स्त्री किसी प्रकार भी नहीं हैं। राव जोघानी की कन्या मृगार देवी का विवाह राणा कुम्भ के पुत्र रावमल्ल के साथ हुआ था। इस अवस्था में राव जोघानी की प्रपौत्री मीरा का विवाह कुम्भ के साथ हुआ, कहना प्रत्यक्ष मात्र है। (मीरा माधुरी पृ० ७३)

टाड साहब ने जनश्रुतियों पर निर्भर कर के राजस्थान का इतिवृत्त लिखा था। उनके बहुत समय बाद जोधपुर, उदयपुर, धनपुर प्रभृति राजसरकार के प्राचीन दलील आदि की धाँगीकी के साथ जाँच-समालोचना आदि करके राजस्थान के ऐतिहासिक मुंशीजी, श्रीभाजी, गडलोतजी, सारेङ्गाजी ने राजस्थान के अतीत इतिहास के यथार्थ तथ्य का निर्णय किया है। इस लिए मीराबाई के पिता और उनके जन्म और मृत्यु की तारीखें ठीक-ठीक ही मंतीत होती हैं। अतः इन सब ऐतिहासिक सन्तारीलों की पर्यालोचना करके विचार करने से स्पष्ट रूप से ही अनुमान किया जाता है कि, महाराणा कुम्भ मीराबाई के पति थे, यह भ्रम मात्र है। क्योंकि १४६८ ई० में महाराणा कुम्भ की मृत्यु हो गया, और १४७४ ई० में मीराबाई के पिता रत्नसिंह का जन्म हुआ था। साधारण दृष्टि से दिखाई पड़ता है कि महाराणा कुम्भ की मृत्यु के समय मीरा के पिता का जन्म ही नहीं हुआ था; तो किस प्रकार महाराणा कुम्भ मीरा के पति हो सकते हैं। महाराणा कुम्भ मीरा के पति थे यह कहना प्रताप मात्र है।

महाराणा द्वारा मीरा का उत्पीड़न

अधिकोश लोगों की धारणा है कि, मीराबाई महाराणा कुम्भ की स्त्री थीं। महारानी होकर भी मीरा ने राजपूत पटरानी की भाँति गार्हस्थ्य धर्म का पालन नहीं किया, इस कारण क्रुपित होकर महाराणा ने मीरा के ऊपर अत्याचार किया। मीराबाई ने भी अपने जीवन की दुःख कष्टों भक्तियों के सहयोग से सर्वत्र प्रचारित की थीं। साहित्यिका और नाटक-कारों ने इन विषय-वस्तुओं का अवलम्बन करके कितने ही रसों की रचना की है। मीराबाई नाटक में मैंने देखा है, महाराणा कुम्भ ने मीराबाई के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर उनको राजपूत कलंकिनी रूप में परिचित कर, मीरा के प्राणनाथ गिरिधारीलाल का मन्दिर तोष दाग कर ध्वंस कर दिया।

इससे परम वैष्णव महाराणा कुम्भ का पवित्र चरित्र कलंकित किया गया है। महाराणा कुम्भ परम भक्त चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने “रसिक प्रिया” नामक गीतगोविन्द की टीका रची थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत और संगीत में वे निपुण थे। संगीत, संगीतमीमांसा, संगीतामृत और चण्डीशतक की टीकाएँ भी उन्होंने लिखीं। इनके अतिरिक्त चार नाटक और एकलिङ्गमाहात्म्य ग्रन्थ भी उन्होंने लिखे थे। ऐसे गुणवान भक्त के लिए क्या गोविन्द-पूजा-निरता मीराबाई का गोविन्द-मन्दिर तोप दाग कर ध्वंस कर देना सम्भव है? साहित्यिकों और नाटककारों ने ऐतिहासिक सत्यता की बातें न सोचकर केवल रस सृष्टि के लिए अलौकिक काल्पनिक घटना का उत्पादन किया है।

मीरा निरदुःखिनी थीं। पात-सन्तान हीना बाल्य-विधवा हिन्दूरमणी का जीवन कैसा दुःसह होता है, यह भारतवासी मान ही जानते हैं। परन्तु मीरा पटरानी थीं, विपुल ऐश्वर्य की अधिकारिणी थीं। सांसारिक सुख-भोग इनके लिए नहीं था। मीरा की जीवन-साधना का पथ भिन्न था।

उन्नीड़न, श्रमानुषिक अत्याचार ने मीराबाई का भागवत-पथयात्री बनाया था। मीरा जिस पथ की यात्री थीं, वह पथ अत्यन्त ऊबड़-खाबड़ दुर्गम था। “लुरस्यधारा निशिता दुरस्तया दुर्गमपथस्तद् कवय वदन्ति।” भक्त प्रह्लाद भी पर्वत-शिखर से भूतल पर, तप्त तैल भाण्ड में, अम्बिकुराह में, हाथी के पैरों के नीचे जीवन-नाश के लिए हिरण्यकशिपु द्वारा निहित हुए थे। किन्तु प्रह्लाद अचल अटल होकर केवल इनाम ही चप रहे थे। सत्र परीक्षाओं के बाद प्रभु ने स्वयं प्रह्लाद को दर्शन दिये। मीरा के जीवन में भी ऐसी ही परीक्षा चल पड़ी। नंग के एक मात्र लक्ष्य थे गिरिधरलाल। प्रह्लाद का अपराध था ईश्वरभक्त्युपेक्षा, और मीरा का अपराध था श्रीगिरिधरलाल की सेवापूजा का अभाव।

मीराबाई ने अपने बहुत से पदों में राणाजी द्वारा उत्पीड़ित होने की बातों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त मियादाग जी, नामादाग जी के भक्तमाल ग्रन्थ में राणा द्वारा मीराबाई के उत्पीड़न की घटाना का उल्लेख है। अब ऐतिहासिक विचार से देखना चाहिये, यह राणा कौन थे। मीरा अपने पति भोजराज द्वारा उत्पीड़ित नहीं हो सकती, क्योंकि वे राणा होने के पहले ही कुमार अन्धरा म कानमाग में पड़ गये थे।

मीरा के रसुर राणा सांगा के विषय में विचार करने से ज्ञात होता है कि, राणा वीर पुरुष थे। उनके शरीर के बहुत स्थानों में युद्ध के क्षतविक्षत के निशान विद्यमान थे। वे दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुनतानों को सम्पूर्ण रूप से पराजित करके अन्त में कन्द्या के युद्ध में क्षतविक्षत होकर परास्त हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वावर को परास्त किये बिना विश्वीष्ट न लौटेंगे। इसके बिना ही उनकी मृत्यु हो गयी।

जीवन का अधिकांश समय ही उन्होंने युद्धस्थल में बिताया। मिय पुत्र की विधवा स्त्री मीरा उनकी अत्यन्त प्यारी थीं। इस कारण किसी अन्धरा में ही राणा सांगा द्वारा मीरा उत्पीड़ित नहीं हो सकती।

अब भोजराज के सहोदरों में बिनलोगों ने मेवाड़ के सिंहासन पर आगोदण किया था, उनके सम्बन्ध में देखना चाहिये। महाराणा सांगा थठारस विवाहों में सात पुत्रों, चार कन्याओं को प्राप्त किया। भोजराज कर्णसिंह, रत्न सिंह, गर बोधाजी की प्रपौत्री रानी घनकुँवर के गर्भ से उत्पन्न थे। रत्न सिंह मीराबाई के प्रति स्नेहशील थे। रत्नसिंह १५२७ ई० में सिंहासनाब्ध होकर १५३२ ई० में परलोक सिंघारे। पिता की जीवितारस्था में ही कर्ण सिंह की मृत्यु हुई। इस कारण दोनों में से किसी ने भी मीराबाई को प्रवेश नहीं दिया था।

भोजराज के अन्य दो भाई विक्रमाजीत और उदयसिंह के सम्बन्ध में विचार करने से ज्ञात होता है कि उदय सिंह ने १५३८ ई०

में कुम्भलमेर का सिंहासन प्राप्त किया। १५४० ई० में चित्तौड़ उनके अधीन आ गया। जयमल्ल मडतिरा के प्रति उदयसिंह की विशेष कृपादृष्टि थी। मेड़ता राज्य पर अधिकार पाने के लिए उदयसिंह ने जयमल्ल की सत्र प्रकार से सहायता की थी। इसलिए जयमल्ल की आत्मीया मीराबाई के प्रति उदयसिंह द्वारा कमी दुर्ब्यवहार होने की बात कल्पना में भी नहीं लायी जा सकती। बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से चित्तौड़ नगरी के ध्वंसोन्मुखी हो जाने पर महाराणा के मन में यह धारणा जाग उठी कि पुण्यवती देवी मीराबाई के प्रति अमानुषोचित अत्याचार और उत्पीड़न होने के फलस्वरूप मेवाड़ राज्य की दुर्दशा हो रही है। यह सोच कर उन्होंने चित्तौड़ की देवी मीराबाई को पुनः राज्य में लौट आने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका भेजा। किन्तु उदयसिंह के महागणपद पर अचिष्टित होने के पहले ही मीराबाई चित्तौड़ त्याग कर वृन्दावन चली गयीं। वहाँ से उनकी द्वारका यात्रा हुई। उदयसिंह की सिंहासन प्राप्ति और मीराबाई का श्रीवृन्दावन आगमन प्रायः एक ही समय हुआ था। इस कारण राणा द्वारा मीराबाई के प्रति इतना अत्याचार होने का समय कहा रहा।

विक्रमाजीत और उदयसिंह राव नरबद सिंह की कन्या करमेतन रानी के दा पुत्र थे। महाराणा सागा इन दोनों पुत्रों को बहुत प्यार करते थे। इस कारण रणथम्भोर में उनके लिए जागीर लेकर अपने भाई सुखमल को दोनों पुत्रों का अभिभाषक नियुक्त किया। करमेतन रानी प्रारम्भ से ही विक्रमाजीत को सिंहासन पर बैठाने की चेष्टा करती आ रहा थी। रत्नसिंह राणा होने के पहले ही मृत्यु के प्राप्त हो गये। प्रायः तीस वर्ष का अवस्था में विक्रमाजीत रणथम्भोर से आकर मेवाड़ के सिंहासन पर १५३१ ई० में अचिष्टित हुए। विक्रमाजीत अयोग्य और राजस्थान के कलकस्वरूप थे। ५ फेब्रुवारी होने के ही अयोग्य थे, यह बात नहीं,—मेवाड़ के प्रायः सभी प्रतिष्ठित गण्यमान्य

सरदारों ने उनके विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उनके साथ हजार पहलवान साथी थे। इसलिए वे सरदारों की हीन दृष्टि में देखते थे। १५३२ ई० में गुजरात के सुलतान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजमाता कर्मदेवी या कर्मवती ने हुमायूँ से सहायता मांगी। किन्तु हुमायूँ ने उनकी सहायता नहीं की। बहादुर शाह ने हुमायूँ को एक पत्र लिख कर कहा कि काफिर हिन्दू की सहायता करने से खुदा के सामने क्या जवाब दीजियेगा। बहादुर शाह चित्तौड़ लूट-पाट कर स्वदेश लौट गये। बहादुर शाह के दूसरी बार चित्तौड़ आक्रमण करने पर राजमाता कर्मदेवी ने सरदारों को पत्र लिखा और उनके हाथ में मेवाड़ राज्य सौंप दिया। राजपूतगण स्वदेश-प्रेम से उद्दीप्त होकर मेवाड़ रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गये। विक्रमाधीन और उदय सिंह को बूँदी भेज दिया गया। देवलिया (प्रतापगढ़) के राय बाघ सिंह गहलोत को महाराणा का राजचिह्न भेजा गया। बहादुर शाह के गोले बरसने से चित्तौड़ गढ़ की ४५ हाथ ऊँची दीवार ध्वंस हो गयी। कर्मवती ने निरुणय होकर जोहर में पालन किया। बहादुर शाह ने दूसरी बार चित्तौड़ ध्वंस किया। मेवाड़ की ऐसी दुर्दशा से भी विक्रमाधीन के चरित्र का परिवर्तन नहीं हुआ। बहादुर शाह की मृत्यु हो जाने पर विक्रमाधीन और उदयसिंह चित्तौड़ लौट आये। महाराणा सांगा के भ्राता के दानी पुत्र रणवीर के हाथ विक्रमाधीन तलवार द्वारा निहत हुए।*

चित्तौड़ के इस दुर्दिन में विक्रमाधीन द्वारा परम तपस्विनी देवी मीराबाई उत्पीडिता हुई।

“मीरा माधुरी” ग्रन्थ लेखक कहते हैं—“मीराबाई” की भगवद् भक्ति बाल्य-काल से ही प्रकट हुई। सत्संग, साधु सेवा इत्यादि के लिए

मीराबाई की ससुराल के सभी उनके प्रति रुष्ट थे । मीराबाई जिससे इन सब कमों से विरत हो रहें इसके लिए कठोर व्यवस्था की गयी । विक्रमाजीत ने मीराबाई के सतीत्व के ऊपर कलक भी आरोप किया था ।”

राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिकों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि विक्रमाजीत अत्याचारी प्रजापीडक, अपरिणामदर्शी राजा थे । उनके राजत्व काल में प्रजाविद्रोह और राजस्थान में सर्वत्र दुर्मिज्ञ दिखाई पड़ा । यह सुयोग पाकर ही गुजरात के बहादुर शाह बार-बार विद्रोह आक्रमण करके धनरत्न लूट कर ले गये । मीराबाई सत्संग, साधु-मेवा श्रीगिरि-धर-भजन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं समझती थीं । राणा विक्रमाजीत इन कामों को कुल-कलक मानकर मिलकुल ही पसन्द नहीं करते थे । इसीलिए मीराबाई के प्रति अमानुषिक उत्पीड़न और अत्याचार करते थे ।★ राणा विक्रमाजीत ने किस प्रकार मीराबाई के प्रति अत्याचार किया था उसका स्वरूप एक-एक करके देखना चाहिये ।

विप का प्याल ।

मीराबाई ने अपने पदों में गाया था—

विप के प्यालो राणा जी मेल्यो,
 सो मेइतणी ने पाय ।
 कर चरणामृत पी गई रे,
 गुण गोविन्द रा गाय ।
 पिया पियाला नाम का रे,
 और न रंग सोहाय ।
 मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर,
 कानो रंग उड़ जाय ॥

★ मीराबाई की पदावली, मीरा, मीराबाई की शब्दावली, मीरा मन्दाकिनी, (*Story of Mira Bai*)

विप का प्याला राणाजी ने गेड़तनी (मीरा) के पास भेजा था । गोविन्द का मुख गाजर धरणाभूत रूप में उसे में पी गयी । प्रभु का नाम लेकर प्याला का विप पी गया । मेरे सामने और कुछ भी शोभा नहीं पाता । मीरा कह रही है—हे गिरिधर नागर, अतित्व सब धरा हो जाता है ।

मीरा के एक पद में मिलता है—

बहर के प्यालो राणा भेज्यो,
अमरित दियो बनाय ।
ऋष घोग जत्र पीवण लागी,
अमर हो गई जाय ॥

राणा जी ने बहर का प्याला भेजा था—ध्यान-स्नान करके जत्र पी गयी तब वह अमृत में परिणत हो गया ।

इस प्रकार मीराबाई के अपने बहुत पदों में राणा जी और विप के प्याले का उल्लेख विद्यमान है । सीमोदिया बर के कुलकलंक राणा विक्रमाजीत ने सोचा था—पतिहीन परम सुन्दरी नारी मीरा यौवनोचित त्रिनाम-व्यसन में जीवन अतिवाहित करके उम के भोग की पात्री होगी । किन्तु ठीक किरतीत हो गया । कहाँ रहा राजेश्वर्य, कहाँ रहा विलास-व्यसन रूप प्रसाधन । मीरा तो बाल्यकाल से ही संन्यासिनी थी । भित्तारिणी देश धारण करके गाविन्द-सेवा, साधुसत्संग लाभ उनके जीवन का मत था । एक ही स्थान में पूण भोगी और त्याग दोनो कैसे रह सकते हैं । इसी लिए राणा के यहाँ मीरा का जीवन-यापन शिपरत् खान पड़ा । “मीराबाई की शब्दावली” ग्रन्थ में मिलता है—“मीरा को प्रबोध देने के लिए राणा जी ने अपनी सहोदरा उदाबाई को मीरा के पास भेजा था । उदाबाई भाई का आदेश पाकर प्राण समेत पूर्ण चेष्टा से मीरा को समझाने लगी कि, हे गिरिधर भवन और साधु संग त्याग कर राजपूत महिला की तरह जीवन बिताये । उदाबाई की सभी चेष्टाएँ विफल हुईं ।

अपनी सभी चेष्टाएँ विफल हो जाने से राणा ने मीराबाई का जीवन-नाश करने के लिए अपने मन्त्री से परामर्श किया। जब कि मीरा गोविन्द का चरणामृत और प्रसाद खा-पी कर ही जीवन धारण करती हैं, तब यदि तीव्र विष गोविन्द का चरणामृत बता कर उनके पास भेज दिया जाय तो उस अवस्था में मीरा चरणामृत नाम सुनते ही उसे पी जायेंगी और तीव्र विष पी लेने से उनकी जीवन-लीला समाप्त हो जायगी। ऐसा उत्तम परामर्श पा कर राणा ने बीजावर्गी जातीय दयाराम नामक एक व्यक्ति को तीव्र विष देकर गोविन्द चरणामृत नाम से मीराबाई के पास पहुँचा देने को भेज दिया।

मीरा ने एक पद में गाया है—

कनक कटोरे लै विष घोल्यो ।

दयाराम पण्डा लायो ॥

सोने के कटोरे में (प्याले में) दयाराम पण्डा विष ले आया था। राजस्थान में इस बीजावर्गी जाते के सम्बन्धमें प्रवाद है—

बीजावर्गी बनियो दूजो गूजर गौड़ ।

तीनो मिले जो दाहमो करे दावरो चौड़ ॥

बीजावर्गी बनिया, गूजर, गौड़ और दहमा ब्राह्मण—ये तीनों एकत्र हो जाने पर उस परिवार को भ्रंश कर देंगे।

दयाराम ने प्रचुर अर्थ के लोभ से राणा के आदेशानुसार विषका प्याला लेकर मीराबाई के पास जाकर कहा कि राणाजी ने गोविन्द का चरणामृत आपको प्रदान किया है—इस पवित्र चरणामृत को पीकर आपको घन्य हो जाना चाहिये।

एक घंटा के सभी लाग असुर प्रकृति के नहीं होते, रावण के भाई विभीषण थे। सरमा सीता भी सहचरी, प्रदगी जाने पर भी देवी स्वर्ग-पिण्डे थीं। राणा विक्रमाजीत आधुनिक शक्ति लेकर वन्म प्रदण करने

पर भी उनकी बहन उदाबाई उस प्रवृत्ति की नहीं थीं। मीराबाई की सहनशील रूप में रहकर उनकी देवी शक्ति की प्रेरणा उनकी मिली थी। उदाबाई मन्त्री की मन्त्रणा और मीराबाई का प्राणनाशकारी राणा का पदग्रन्थ जान गयीं और तुल्य हो शीघ्र गति से मीराबाई के पास चली गयीं। यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने देखा, मीरा चरणामृत रूपी तीव्र दलादल पीने को उत्पन्न हो गयी हैं। उदाबाई ने राणा के पदग्रन्थ की पूरी गति मीराबाई को बता दी और चरणामृत पीने का निषेध किया। किन्तु मीराबाई ने उत्तर दिया—“ओ पदार्थ गोविन्द के चरणामृत रूप में मेरे पास आ गया है, उसे स्वागत देना भक्ति के विरुद्ध है।” मीराबाई ने किसी प्रकार भी उदाबाई की बाधा नहीं मानी—चरणामृत रूपी तीव्र दलादल अपने मस्तक पर स्पर्श कर के गोविन्द का नाम लेकर उत्साह के साथ उसे पी गयीं। प्रवाद है कि, मीराबाई जब विष पान कर रही थीं, तब द्वारका में रणछोड़की के मुख से केन निकल पड़ा था। राणा विक्रमाजीत की मीराबाई के प्राणनाश की यह चेष्टा विरक्त हो गयी। विष अमृत में रूपान्तरित हो कर मीराबाई को भगवत् भवन में अग्रसर होने के लिए दुगुना उत्साहित किया और शान्तिदायक हो गया।

मुग्धी देवी प्रसाद जी ने लिखा है—राणा विक्रमाजीत ने अपने एक दीवान को, (जो बीजावर्गी जाति के वैश्य थे) मीराबाई के पास विष ले जाने को भेजा था। दीवान के वंशधरों की ऐसी धारणा है कि मीराबाई के अमिराप से ये लोग वंशपरम्परा से दरिद्रता का दुःख भोग रहे हैं।

“मीरा माधुरी” ग्रन्थकार ने कहा है—विक्रमाजीत ने अपने एक बीजावर्गी जातीय मुसाहिब के परामर्शानुसार दयाराम नामक एक व्यक्ति को चरणामृत-विष मीराबाई के पास ले जाने को भेजा था।

राणा की द्वारा चरणामृत रूप में विष मीराबाई के पास भेजे जाने का उल्लेख बहुत से ग्रन्थों में मिलता है। नाभादास, प्रियादास, भुवदास

प्रभृति लेखकों के भक्तमाल ग्रन्थों में, राधाबाई कृत “मीरा माहात्म्य” और “दयाबाई” रचित “विनय मालिका” ग्रन्थों में विष भेजने की बात का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है ।

साँप-पिटारी

मीराबाई प्रभु की असीम कृपा से इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गयीं । राणा ने जब देखा लिया कि तीव्र विष का भी मीराबाई के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब ऐसा कुछ करना चाहिये, जिससे तुरन्त ही मीरा की मृत्यु हो जाय । राणा के मस्तिष्क में एक उपाय उद्भासित हुआ । मीरा तो सारा दिन गोविन्द की पूजा में रत रहती हैं । विविध फूलों से अपने गोविन्द की सजावट-बनावट करती हैं । इस कारण राणा ने एक भाँपी में कई विषधर साँप भर कर गोविन्द के लिए फूलों की माला रूप में मीराबाई के पास भेज दिये । राणा ने गोविन्द के लिए फूलों की माला भेजी है यह जानकर मीरा आनन्दित हुईं ।

इस सम्बन्ध में मीराबाई ने अपने पद में गाया है—

साँप पिटारी राणा बी भेज्यो,
मीरा हाथ दियो जाय ।
रहाय घाय जब देखन लागी,
सालगराम गई पाय ॥

जित भाँपी में साँप रख कर राणा बी ने भेजी थी—उस भाँपी में मीरा ने हाथ डाल दिया । स्नान-ध्यान के अन्त में जब देखने लगी—तब सभी गणों को सालग्राम (नारायण) रूप में पा गयी ।

मीरा के एक और पद में मिलता है—

मेरे राणाबी, मैं गोविन्द गुण गाना ।
रात्रा रुटै नगरी रातै, हरि रुखा कहै जाना ॥

भारी भैया बहर निया ॥ अमृत बरि पी जाना ।

हरिया में बाला नाम भैया, मालमगम बरि जाना ॥

मीराबाई मेम दीवानी लींवा पा दर जाना ।

छे मेरे राणाजी । मैं मोहित था मुण मानो हूँ । राणा दूर होने पर
नाम मेरा रहने देंगे, बिना दर्ज में दूर हो जाने पर मैं बर्दा जाऊँगी ।
राणा ने जहर-व्याधियाँ भेजा था, उसे अमृत समझकर मैं पा गया ।
भारो में राणा ने जिसपर लवि भेजा था—उसे मैंने शालग्राम रूप में
मदद किया है । मीरा मीराबिया की प्रेमप्रियागिणी है ।

बाला नाम से मीरा भारो मोहित के लिए कुत्तो की मा । रूप में
पावर मीरा ने भारो में हाथ टांग कर देगा—इसमें शालग्राम विद्यमान
है । राणा की इस बार की चेष्टा भी व्यर्थ हो गयी । बर्दा जिसपर लवि
जोर बर्दा शालग्राम । भूत प्रह्लाद की भाँति मीराबाई विभिन्न परी-
क्षाओं में लसीली होने लगी । इन दो पद्यों में मकरा न होने पर
राणा मीराबाई का प्राणनाश करने के लिए अन्तिम चेष्टा का सम्भान
करने लगे ।

शूल विद्यावन

राणा की बुद्धि में इस बात एक नवीन उपाय उपस्थित हुआ ।
राणाने गोन्दा, शूलों का बिछोना तैयार कर यदि मारो के पाग भेज
दिया जाय, तो मीरा जब उगपर सो रहेगी, तब शूल से बिछ होकर
निश्चय ही मृत्यु का प्राप्त में पहुँच जायेगी । शूलों का बिछोना इस प्रकार
तैयार किया गया था कि दूर से देख कर यह सम्भने का कोई उपाय
नहीं था कि भीतर शूल गुरो हुए हैं । ★

शूल विद्यावन के सम्बन्ध में मीराबाई ने अपने पद में गाया है—

शूल सेव राणा ने भेजा,

दीवो मीरा सुनाय ।

★दि खारी आफ मीराबाई ।

सौम्य भई मीरां सोय्य नागी,
 मानो फूल बिछाय ।
 मीरां के प्रभु सदा सदाई,
 राखे बिधन दटाय ।
 भक्तिभाव से मस्त डोलती,
 गिरिघर पे बलि जाय ॥

मीरा के सोने के लिए राणा जी ने शूलों का बिछावन भेजा था । रात में सोने के लिए जाने पर यह फूलों के बिछावन रूप में परिणत हो गया । मीरा के प्रभु सदा उनके सहाय बने रहते हैं । वे ममस्त विघ्नो से रक्षा करते हैं । भक्तिभाव से गिरिघर के सामने मस्तक झुकाती हैं ।

राणा जी का इस बार का पङ्कज भी विनष्ट हो गया । शूलों का बिछावन फूलों में रूपान्तरित हो गया ।

इस प्रकार एक एक करके मीराबाई को राणा के उत्पीड़न अत्याचारों का सामना करना पड़ा था । प्रभु की कृपा से मीरा इन असीम यन्त्रणाओं को सह कर भजन के मार्ग में अग्रसर होने लगीं ।

व्याघ्र-पिंजर

“मीरा मुचा-सि धु” में लिखा है—अपने पङ्कज में असफल होने ने झुँभलाए हुए राणा ने वन में से एक व्याघ्र पकड़वा मँगाया, और तीन दिन तक उसे भूटा रत कर, कोट के अहाते के भीतर एक ओर से व्याघ्र का पिंजड़ा मँगाया और दूसरी ओर मीराबाई को बुलवाया । मीराबाई उस घेरे में चली गयीं तब उस व्याघ्र को पिंजड़े के बाहर खुला निकलवाया । चुधातुर व्याघ्र दहाड़ता हुआ लूनाग मार कर मीरा के निकट आया । मीराबाई को इसकी कल्पना तक नहीं थी, फिर भी धैर्य पूर्वक भगवद् स्मरण करते हुए उसने कहा—अहो मेरे श्यामसुन्दर ! आज

क्या हम नागिंदरूप में दासी को दर्शन देने पधारे हो नाथ । इस प्रकार पूरे सेत से पैर कर बबड़ा काँड़ कर आता हुआ, व्यास मीराबाई ने निकट आकर शान्त हो गया । फिर नीचे झुकाकर, निकट आकर पालतू श्वान के जैसे शान्ति से घेठ गया । तब मीराबाई ने दासी का पुकार कर कहा— गीरे टागुर की आज नरसिंह रूप में पधारे है, शायद पूजा की सामग्री ले आओ । राणा और उसके कपटी गाथी धो कोट व ऊपर में देल रहे थे, आश्चर्य विमूढ़ हो गये । मीराबाई ने वनराज को छुंछुम तिलक दिया और लाल कनेर के पुष्प चढाये । तब ता राणा को पूरा विस्वास हुआ कि मीरा अवश्य ही भ्रम-तन्त्रादि में निपुण है ।

मीराबाई ने सोच-विचारी, विद-व्यासा, शूल-विद्यावन प्रभृति विषयों की कहानियों को अपने भक्तों के द्वारा व्यक्त किया है । किन्तु उनके किसी भी भजन में व्यास के विषय में कुछ भी नहीं मिलता । इस कारण इस घटना की सत्यता के सम्बन्ध में गन्देह रह गया है । यह किसी भक्त की रचित काव्यनिक घटना भी हो जान सकती है ।

जार्ज बार्नर्ड शाने महात्मा गांधीजी की हत्या समाचार सुनकर कहा था—“संसार में भयजन होने का फल यही है ।” श्रीमद्वाल्म का लीला-रहस्य समझना कठिन है । सत्ययुग से देला जा रहा है कि, सत्य-अहिंसा प्रेम के पुत्रारियों का जीवन कैसा कठार और दुःखमय होता है । भक्तप्रवर प्रह्लाद का भीहरि का नाम जपने में कितनी अग्नि परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था । जब अत्याचार अतिम सीमा पर पहुँच गया, तब भीहरि नृसिंहरूप में आने प्रिय भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गये । प्रेम पुत्रारी प्रभु ईश्वरमसीह की प्रेम-मेरी की वाणी का प्रचार करने से मृत में प्राण विमर्चन करना पड़ा था । प्रीत (पूना) के जानी श्रेष्ठ सक्नेस सत्य का प्रचार करने लगे थे तो राजद्रोहा मान लिये गये । राष्ट्र के विचार से हलादल पीकर प्राण विमर्चन करना पड़ा । राष्ट्रपिता महात्मानव महात्मा गांधी के लीलावतान के प्रत्यक्षदर्शी तो

हम लोग हैं। महात्माजी की हत्या के कुछ ही दिनों पूर्व जब उनके प्रार्थना-घर में बम विस्फोट हुआ, तब ऐसी धारणा हुई थी कि—

“बाको राखै साह्याँ, मारि सकै नहिं कोय ।
बार न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होय ॥”

भक्त प्रह्लाद की बात स्मरण करके मन को हमने प्रबोध दिया था कि हमारे प्रिय बापू को कोई भी संहार न कर सकेगा। स्वयं रामजी उनको बचा लेंगे। किन्तु उसके कुछ ही दिन बाद महात्माजी के निधन-समाचार से हम एक कठोर घपले में पड़ गये। ‘रघुपति राघव राबाराम पतितपावन सीताराम’ ने तो अपनी प्रिय सन्तान को इस बार नहीं बचाया। परन्तु दूसरे ही क्षण ईसामसीह, सांक्रैटिस की बानें याद पड़ गयीं, ईसा को क्रूसविद्ध दशा से तो भगवान् ने नहीं बचाया। सांक्रैटिस विष प्याला भगवान के नाम पर चढ़ा कर पी गये तो भी शरीर पर विष की क्रिया होने से उन्होंने प्राण त्याग दिया। दूसरी तरफ प्रह्लाद को अग्नि-कुण्ड में, हाथी के पैरों के नीचे, फेंक देने पर भी प्रभुने प्रह्लाद को बचा लिया। विष प्याला, साँप पिटारी, शूल-बिछावन कुछ भी मीराबाई का प्राण हरण न कर सका विष अमृत हो गया, विषघर सर्प शालग्राम हो गया, शूल का बिछावन फूल के बिछावन में परिवर्तित हो गया। इसी लिए प्रभु का लीला-रहस्य हृदयङ्गम करना सम्भव नहीं है। यहाँ सभी बातों में प्रभु की लीला का प्रयोजन विभिन्न रूपों में सगठित हो रहा है, इसके अतिरिक्त हम और क्या कह सकते हैं? मीराबाई के जीवन की घटनावली प्रमाणित कर रही है कि भगवत् भजन का पथ कितना कठोर है। प्रभु का नाम लेने में जीवन में कितनी ही अग्नि परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकने से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है।

सहचरी

अष्टोद्वेष्ट ने सीता की सहचरी रूप में सम्राज्ञा नियुक्त हुई थी। राणा विजयाजीत ने अपनी बहन उदाबाई को भीरा के प्रति तीव्र दृष्टि रखने के लिए सहचरी रूप में नियुक्त किया। उदाबाई ने साथ मिथुना, चम्पा, चमेली, नाम की और भी तीन सहचरियाँ थीं। भीराबाई के मन्दिर में सदैव साधु महात्माओं का आगमन होता रहता था। इसमें भीराबाई की परिधि पर सम्बद्ध हो जाने से इन सहचरियों को विजयाजीत ने नियुक्त किया था। उदा भीराबाई की मानसिक चिन्ता-धारा में परिवर्तन करने के लिए दिन-रात विविध प्रकारों से प्रबोध देती रहती थी। उदा और भीराबाई में जो वार्तालाप हुआ था यद् यद् है—

उदाबाई—भीरा, तुम साधुसंग त्याग दो। समूचे नगर में तुम्हारी निन्दा फैल गयी है।

भीराबाई—उनको निन्दा करने दो, इससे मेरा क्या बिगड़ता है। मैं साधु-सन्तों के ऊपर अनुरक्त हूँ।

उदा—तुम मोतियों का हार, रत्नलचित् अलंकार पहनो।

भीरा—मैंने मोतियों का हार फेंक दिया है। सद्भाव और सन्तोष मेरे शरीर के अलंकार हैं।

उदा—अन्यान्य स्थानों में कितने बराती-बनता का समागम होता है, और तुम्हारे यहाँ हरिमठ और साधु लोग अतिथि होते हैं।

भीरा—प्रासाद की छत पर चढ़ कर देखो, साधु-समागम कैसा चमत्कार हो रहा है।

उदा—तुम्हारे लिए चित्तौड़ गढ़ के सभी लोग लज्जित हैं, गडाधिपति राणा का मस्तक लज्जा से झुक गया है।

भीरा—आब चित्तौड़ मुक्त है—गडाधिराज राणा के उद्धार का पथ भी मुक्त है।

उदा—तुम्हारे मा-बाप लज्जित हैं। तुम्हारी जन्मभूमि कलंकित है।

मीरा—मेरे माता-पिता धन्य हैं। जन्मभूमि भी धन्य है।

उदा—राणा तुम्हारे ऊपर क्रुद्ध हो गये हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए हीरा के पात्र में विष रख दिया है।

मीरा—यदि राणा विष रखते हों तो ठीक ही है, मैं वरणामृत रूप में उसे पी जाऊँगी।

उदा—वह साधारण विष नहीं है। एकदम वासुकी साँप का विष है। उसे देखने के साथ ही तुम्हारा प्राण-पत्नी उड़ जायगा।

मीरा—मेरे माँ-बाप कोई नहीं हैं। घरणी मुझे प्रहण करेगी।

उदा—राणा जी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जान लेना चाहते हैं।

मीरा—मेरा पथ तलवार की भाँति तेज धार का है।* राणा उस जगत् में कभी जा न सकेगा।

उदा—राणा जी की बात कभी मत टालो, मान लो, नहीं तो लुब्ध हो जाने पर तुमको कोई भी आश्रय न रहेगा।

मीरा—गिरधारीलाल विपद में सहाय हैं—उनके प्रति आन्तरिक विनती व्यक्त कर रही हूँ।†

मीराबाई के जीवन के गति-मार्ग का परिवर्तन करने में उदाबाई की चेष्टा व्यर्थ हो गयी। मीरा क्या अब इस जगत् की नारी रह गयी थीं। उनका केवल शरीर मर्त्य-भूमि में था। मन तो दिव्यधाम में विचरण कर रहा था। इस लिए उदाबाई की विषयी बुद्धि की आलोचना मीराबाई के मन को क्षणमात्र के लिए भी विचलित न कर सकी। मीरा ने तो स्पष्ट ही कहा है, उनका पथ तलवार की तरह तेज धार का है। राणा उस जगत् में कभी जा न सकेगा।

* चुरस्थधारा निशिता दुग्स्तया दुर्गमपथस्तद् कवयः वदन्ति ।

† मीराबाई की शब्दावली।

उदासाई का भगवत्-रूपा लाभ

रससंगति ने रसों में कौन भी कंचन हो जाता है। छप्पर के सागन से दानव भी देवाय प्राप्त कर सकता है। राणा विप्रमानीत ने उदासाई की शयन समझ कर दो मीराबाई के मन की गति बदल देने के लिए प्रहरा और सद्वरा रूप में नियुक्त किया था। मीराबाई का लग पाकर उदासाई की भगवत्-रूपा प्राप्त हुई।

‘मीराबाई की शब्दावली’ ग्रन्थ में मिलता है, एक दिन जब मीराबाई लग्न होकर निम्ननिमित्त मकन गा रही थीं तब उदासाई का भ्रम देगा स्थित हो गया कि उसी दिन से उदा ने मीराबाई को गुह रूप में धरण कर लिया। भजन यह है—

जब से मोहिं नन्दनन्दन दृष्टि पड़्यो भाई ।
कहा कहीं मुदरताई वरनिहूँ नहिं भाई ।
जुएदल की भलकनि कपोलन पर छाई ।
मनहुँ मीन सरोवर तबि मकर मिलन आई ॥
छुट्टि छुट्टि चपन नेन चितवन में दीना ।
संभन औ मधुप, मोन भूले मृग छीना ॥
अघर सघर मधुर सती मंद मंद हांसी ।
दसन दमक दामिनि दुति चमकत नपलासी ॥
चार बिबुक्क नासिका मुक प्रीव तीन रेखा ।
नटवर प्रभु भेष घरे रूप सग विसेया ॥
सुद घटिका अनूर नूपुर अति सुदाई ।
गिरिधर प्रभु अंग अग ‘मीरा’ बलिबाई ॥

जब नन्दनन्दन पर मेरी दृष्टि पड़ गयी, उनका सौन्दर्य क्या कहूँ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जानों के जुएदल की छाया गालों पर पड़ती है, तब जान पड़ता है मानो मीन सरोवर त्याग कर

कुहकी में मीराँजी के जन्म स्थान
पर मन्दिर

श्रीराम-स्मृति मन्दिर चित्तौड़गढ़

मकर के साथ मिलने के लिए आ रहा है। उनकी भुक्रुटि कुटिल है, चितवन में टोना है। उनकी दृष्टि से खंजन (शरत्कालीन एक प्रकार का पक्षी) मधुकर, मीन और मृग अपनी सन्तान को भूल जाते हैं। उनके दोनों होठ अति मधुर अर्थात् सुन्दर हैं। उनकी हँसी अति मधुर है। उनके दाँत विद्युत् की तरह चमकते रहते हैं। दोनों गाल अत्यन्त सुन्दर हैं। नाक नोकीली सुक की तरह है, गले में तीन रेखाएँ हैं। नटवर प्रभु एक-एक अंग में एक-एक विशेष रूप धारण करते हैं। क्षुद्र घटिका कटि में, अनूप नूपुर चरणों में शोभा पा रहे हैं। मीरा प्रभु के प्रति अंग का वर्णन कर रही है (अंग-अंग पर बलिहारी जा रही है)।

सत्संग से उदाबाई के जीवन में विशेष परिवर्तन उपस्थित हो गया। और एक दिन की घटना यह है कि उदाबाई ने अति विनीत भाव से मीराबाई के सामने प्रार्थना की कि मैं प्रत्यक्ष रूप से गिरिधर लाल के दर्शन की आकांक्षा करती हूँ। मीराबाई ने उदाबाई की आकुल वासना देख कर चम्पा चमेली आदि सहचरियों को प्रभु की भोगारती का विशेष आयोजन करने को कहा। भोगारती यथोचित रीति से प्रस्तुत हो जाने पर मीरा सबके बीच में बैठ कर विरह और प्रेम के मजन कातर बँठ से गाने लगीं। आधी रात को गिरिधारीलाल ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर मीराबाई से पूछा—“मीरा, तुम मेरे लिए इतनी अघोर क्यों हो रही हो ?” इसके बाद सबके देखते देखते प्रभु मीरा के सामने बैठकर भोजन करने लगे।*

गमीर निस्तम्ब निशीथ में भगवान् ने अपने प्राणप्रिय भक्त को दर्शन दिये। मीरा के सत्संग में आकर उदाबाई आदि सहचरियों को भगवद्दर्शन प्राप्त हुआ। सबका जीवन घन्य हो गया।

राणा का कराल मूर्ति दर्शन

राणा के आदेश से मीराबाई के मन्दिर में विशेष प्रहरी की व्यवस्था की गयी थी। एक दिन मीरा के मन्दिर में गंभीर रात्रि में पुरुष का घातान्तर सुनकर प्रहरी ने राणा को समाचार दिया कि, इतनी गंभीर रात्रि में मीरा किसी पुरुष के साथ संगरहस्य कर रही हैं। राणा क्रोध से अग्न्ये हो कर तत्पश्चात् हाथ में लिये मीरा के मन्दिर में प्रवेश कर इधर-उधर सर्वत्र निरीक्षण करने लगे। राणा ने किसी भी पुरुष को न देख कर मीरा से पूछा—“तुम अबतक किस पुरुष के साथ रह रहस्य कर रही थी?” मीरा ने कहा—“मेरे परम मित्र गिरधरलाल तो आपके सामने ही विराजमान हैं। आप क्यों मुझमें इस विषय में पूछ रहे हैं?” राणा गंभीर दृष्टि से चारों तरफ मीरा के प्रेमिक के सम्मान में दृष्टि निक्षेप करने लगे, किन्तु किसी को भी न देख सके। कुछ क्षण बाद पलंग के ऊपर नृसिंहस्वपी कराल मूर्ति देख कर भय से कांपने लगे और भूतल पर धंवा-हीन अवस्था में गिर पड़े। कुछ देर बाद शान प्राप्त कर मीरा से उन्होंने कहा—“हमारे कुल-देवता एकलिंग देव को तुम इष्ट रूप में क्यों नहीं मानती? तुम्हारे इष्ट-देव की तो भयंकर मूर्ति है।”*

“मीराबाई की जीवनी और प्राति” ग्रन्थ में मिलता है—प्रहरी के भुँह से समाचार पाकर राणा ने मीरा के मन्दिर में प्रवेश कर मीरा से पूछा—“अब तक तुम किस पुरुष के साथ बातचीत कर रही थी?” मीरा ने कहा—“मैं अब तक गिरिधर गोपाल के साथ घातान्तर कर रही थी।”

इसके बाद राणा ने देखा कि गिरिधरगोपाल कराल मूर्ति धारण कर उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके शरीर से और दो हाथ निकल रहे हैं।

मीराबाई तो अपने इष्ट गिरिधरगोपाल को प्रेममय रूप में देख

रही हैं, और अत्याचारी राणा के सामने प्रभु कराल मूर्ति दिखा रहे हैं।
यही देव-दानव में पार्यव्य है।

मीराबाई-अकबर-साक्षात्कार

भक्तों का गुण कीर्त्तन कर उनका माहात्म्य बढाने के लिए उनके अनुरागीगण विविध अवास्तव कल्पनाओं की रचना करते हैं। ऐसी कल्पना की रचना अतीत युग से चली आ रही है। मीराबाई के जीवनी-लेखक और नाटककारगण भी यह सुयोग ग्रहण करने में नहीं चूके हैं। सम्राट अकबर सोलहवीं शताब्दी के भारत के अप्रतिद्वन्दी नृपति थे। मीराबाई राजपूत-कुलनारी थीं। अकबर के राजत्व के प्रारम्भ में राजस्थान का शौर्यशौर्य प्रायः समाप्त हो चला था। परन्तु अकबर की जयजयकार भारत में सर्वत्र फैली हुई थी। इस कारण राजपूत रमणी के निकट मुगल-सम्राट अकबर की उपस्थिति का उल्लेख कर मीराबाई के जीवनी-लेखक और नाटककारों ने गोरव बोध किया है।

राधवदास कृत हस्तलिखित भक्त-चरित्र ग्रन्थ में (२७८ श्लोक) लिखा है—

“भूप अकबर रूप सुन्यो अति
तानहिंसेन लिये चलि आयो ॥”

भूपति अकबर मीराबाई के रूप की बात सुनकर तानसेन को साथ लेकर आये थे। नामादासजी कृत “भक्तमाल तथा भक्तिरसबोधिनी” टीका ग्रन्थ के ६वें श्लोक में मिलता है—

“रूप की निकाई भूप अकबर माई दिए लिए,
संग तानसेन देखिये को आयो है।”

मीराबाई के रूप की महिमा सुनकर अकबर तानसेन को साथ लेकर मीराबाई को देखने आये हैं।

स्वामी जगदीश्वरानन्द महाराज, प्रीतिकृष्ण दत्तबाबा, अयोध्यावासी

धीमीताशरण, भगवानप्रसाद जी, गुरादत्त तथा सादव ने अपने ग्रन्थों और निबन्धों में मीराबाई-अकबर-साक्षात्कार का वर्णन किया है। स्वामी जी महाराज और दत्तवाया ने लिखा है—अकबर ने मीरा के गीत से मुग्ध होकर उनको मुत्ताओं का हार देना चाहा था, मीरा ने उसे प्रत्याख्यान किया था। बाद को अकबर ने उसे मीरा की गिरिघरलाग के लिए देने का निवेदन किया। इस पर सहमत होकर मीराबाई ने मुक्का-हार ग्रहण किया। रायाजी यह समाचार सुन कर तलवार हाथ में लिये मीरा के पास उपस्थित हुए और उनकी मूर्त्तिना की। मीरा दुःख से तापित होकर प्राण विसर्जन करने को उद्यत हुईं।

ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा देखा लिया जाय कि मीराबाई और अकबर का साक्षात्कार कितना सत्य है। मीरामाधुरी ग्रन्थ लेखक ने “अकबर तानसेन तथा मीराबाई” शीर्षक अंश में लिखा है—अकबर का जन्म सं० १५६६ में (१४ सावन, ६४६ रिशी, २३ नवम्बर १५४२ ई० शुद्धशुक्लतिथार को) अमरकोट नामक स्थान में हुआ। जन्म के कुछ दिन बाद अकबर अपने पिता के साथ भारत के बाहर चले गये और बाद को १५५४ ई० के अन्त में भारत लौट आये। सम्वत् १६१३ (२७ जनवरी १५५६ ई०) में हुमायूँ की मृत्यु हुई और १४ फरवरी कलानौर में अकबर सिंहासन पर आरूढ़ हुए। इस समय अकबर की अवस्था केवल तेरह वर्ष ढाई मास थी। सम्वत् १६१६, ई० सन् १५६२ में अकबर राजा रामनन्द के यहाँ से तानसेन को अपने दरबार में ले आये।* इसके पाँच वर्ष बाद लगातार चार मास तक संग्राम करके अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया। १५६८ ई० की २३ फरवरी मंगलवार को चित्तौड़ दुर्ग का संरक्षण करते समय वयमल्ल अकबर द्वारा निहत हुए। चित्तौड़ के इस अंश में अकबर ने जो बर्बरता और

उद्वेगता का परिचय दिया था वह तैमूर और हलाकू की नृशंसता से किसी भी अंश में कम नहीं है। इस कारण अकबर के प्रति राजपूतों का मनोभाव कैसा था वह इस घटना से ज्ञात हो जाता है। भोजराज की स्त्री मीराबाई की अवस्था १५६२ ई० में ६० वर्ष होना आवश्यक है। किन्तु इसके बहुत पहले मीराबाई स्वदेश त्याग कर १५३१ ई० के बाद चित्तौड़ त्याग कर मेड़ता चली गयीं और १५३८ ई० में श्रीवृन्दावन की यात्रा उन्होंने की थी। १५३६ ई० में श्रीवृन्दावन त्याग कर द्वारकाधाम जाकर १५४६ ई० में उन्होंने शरीर त्याग दिया। १५७२ ई० में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस लिए मीरा अकबर साक्षात्कार काल्पनिक अवश्य ही है।* क्रिमाजीत के राजत्वकाल में परन्तु मीराबाई के चित्तौड़ गढ़ में रहते समय अकबर का जन्म ही नहीं हुआ था। परन्तु पूर्ण यौवन प्राप्त कर अकबर द्वारा राजपूतों पर आधिपत्य स्थापित करने के बहुत पहले मीराबाई इस पृथिवी से विदा हो चुकी थीं। मीराबाई के अन्तर्धान के समय अकबर चार वर्ष के शिशु मान थे। इस लिए मीराबाई के रूप-लावण्य की बात सुनकर एक चार वर्ष के शिशु के लिए उनके पास जाना और मोतियों का हार प्रदान करना प्रस्ताव-वचन के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? यदि कोई कहे, अकबर ने गुजरात जाकर मीराबाई के साथ साक्षात् किया था तो यह घटना १५७२ के पूर्व किसी तरह भी नहीं हो सकती। किन्तु इतना दीर्घ जीवन मीराबाई को किसी प्रकार भी नहीं मिला था। ऐसी काल्पनिक घटना जोड़ देने से मीराबाई की महिमा न बढ़ा कर ऐतिहासिक सत्य पर आघात किया गया है।

गोस्वामी तुलसीदास के साथ मीराबाई का पत्र-व्यवहार

लोगों के मुँह से ऐसी बात सुनी जाती है कि मीराबाई ने राणा द्वारा किये गये अत्याचार से बर्दगिरी होकर, दूसरा उपाय न देखकर,

गोरामाजी गुजामीदास को एक पत्र दिया था, उन लोगों में जो पत्रालाप
शुद्धा था उसका मर्म यह है कि—

मीराबाई का पत्र ऐसा है —

श्रीगुरुजी मुखनिधान दुःखहरण गोसाईं ।
 पारहिं पार प्रणाम करूं हरी मोक समुदाई ॥
 पर के रखन हमारे जेते तबहुँ उपाधि पडाई ।
 गाधु तन अरुमजन करत मोहि देत कलेश महाई ॥
 बालपने से मीरा कोन्हीं गिरिघरलाल मिताई ।
 गो तो अब छूटे नहिं क्यों हूँ लगै लगन बरियाई ॥
 मेरे माता पिता के तम दो हरि भगतन मुग्धदाई ।
 दमकुँ कहा उचित करिबो हे सो लिखिये समुझाई ॥

श्रीगुरुजीदासजी मुख निधान, दुःख हरणकारी गोसाईं, मैं बार बार
 प्रणाम करती हूँ — मेरा दुःख हरण करो । मेरे घर के स्वजन मेरे पापु-संग
 में बाधा प्रदन कर रहे हैं और मुझे साधना-भजन में महा क्लेश दे रहे हैं ।
 दास्य कान से श्रीगिरिघरलाल के गाय मेरी मित्रता हुई है । उनके साथ
 मेरी मित्रता इतनी मुट्ठ हो गयी है कि वह अब छिन्न नहीं की जा सकती ।
 हे सुवदानकारी हरिभक्त गोसाईं, आर मेरे माता पिता के समान हैं ।
 अब मुझे क्या करना चाहिये, यह लिखकर समझाइये ।

इसके उत्तर में गोसाईंजी ने जो पत्र दिया था, वह इस प्रकार है—

बाके प्रिय न राम बेदेही ।
 स्वजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥
 तज्यो पिता प्रह्लाद विभीषण द्यु, भरत महतारी ।
 बलि गुरु तज्यो, वन्त ब्रजबनिता, मये सब मंगलकारी ॥
 नातो नेह राम सो मनियत, सुद्ध मुसेन्य चहाँ लौं ।
 अंजन कहा आँख को फूटे, बहुतक कहीं कहीं लौं ॥

तुलसी सो सब भाँति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो ।

बासो होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारो ॥

राम और देवदेही जिनके प्रिय नहीं हैं, वे परम स्नेहपात्र होने पर भी कोटि दैरियों की तरह उन्हें त्याग देना चाहिये । ईश्वर के लिए प्रह्लाद ने पिता को, विभीषण ने भ्राता को, भरत ने माता को, ब्रजवालाओं ने अपने पतियों को त्याग दिया था, इस लिए उनका आचरण अपने और जगत् के मंगल का कारण हुआ है । एक मान श्रीराम के सम्पर्क से ही आत्मीय स्वप्नन श्रद्धा और भक्ति के पात्र हैं । जिस आँखन से ग्राँथ हो पूट जानी है, उसको लगने से लाभ ही क्या है ? तुलसी कहते हैं कि वही परम हितकारी है, पूज्य है और प्राण से भी प्रिय है, जिससे रामपद में स्नेह उत्पन्न होता है । इसलिए रामपद में जिस बात से भक्ति उत्पन्न होती हो, वही तुमको करना चाहिये ।

प्रश्न यह है कि मीरा के पत्र में जो भाषा है, वह मीराबाई की अपनी नहीं है । मीरा के भजनों के साथ तुलना करके देखने से स्पष्ट रूप से ही अनुमान किया जायगा कि ऐसी भाषा उन्होंने कभी किसी भजन में नहीं लिखी है । इसके बिना मीराबाई ने जीवन में कुछ भी गिरधरलाल को छोड़ कर नहीं किया । मीरा की तुलसीबन्दना, शिवबन्दना सभी भजनों में गिरिधर विद्यमान हैं । विषयान से लेकर अन्य सभी परीक्षाओं में जो हास्यपूर्ण मुत्त से उत्तीर्ण हुई हैं—उसके लिए किसी मनुष्य विशेष के सहायतार्थ ऐसा पत्र लिखना कितना सम्भव है, बताना कठिन है ।

अब ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा देग लेना चाहिये कि इस पत्र की यथार्थता कितनी है । 'मीरा माधुरी' ग्रन्थ लेखक कहते हैं—गोसाईं जी का जन्म १४६७ ई० में (गोसाईं चरित मत से) हुआ । विक्रमाजीत मिहसनाखंड होने के बाद मीराबाई के ऊपर यथेच्छ आत्याचार करके १५३६ ई० में परलोकवासी हुए । इस लिए कहना पड़ता है कि इसी समय के बीच मीरा तुलसीदास पत्र व्यग्रहार हुआ था । ऊपर मीराबाई,

विद्वत्प्रावीत के सिंहासन पर आसीन होने कुछ दिन बाद ही नितीह त्याग कर मेहता चली गयीं और वहाँ में श्रीगुन्दावन गयीं। १५१८ ई० में उदयसिंह नितीह के सिंहासन पर आसीन हुए। बाहरी शत्रुओं के द्वारा नितीह विभ्रल हुआ और सर्वत्र अमंगल प्रकट हुआ तो द्वारका से मीराबाई को लौटा लाने के लिए एक मादाण को भेजा गया। १५२६ ई० में तुलसीदास का विवाह हुआ। पाँच वर्ष गृहस्थाश्रम में रहकर १५३२ ई० के बाद उन्होंने प्रयाग, ज्योष्पा, रामेश्वर, द्वारकाधाम, मन्दीनाथ, मानसरोवर प्रभृति स्थानों में चारर तीर्थ पर्यटन किया। इन तीर्थ-पर्यटनों में उनके १४ वर्ष १० मास १७ दिन व्यतीत हुए थे। इस अवधि में पशालाष सम्भर नहीं हो सकता। इसलिए विचारपूर्वक देखने से यही प्रतीत होता है कि मीराबाई और गोसाईंजी में पत्रों का आदान-प्रदान होना असम्भव है। एक और विषय पर विचार करना आवश्यक है कि मीराबाई के इष्टदेव श्रीकृष्ण थे। उस समय उनके स्वधर्मो बहुत से भक्त श्रीगुन्दावन में थे, तो फिर उन्होंने किस कारण राममक्त देरागी को पत्र देकर उपदेश माँगा था? परन्तु उन दिनों लोकसमान में गोसाईंजी का विशेष प्रचार नहीं हुआ था। (मीरा-माधुरी ७१ पृ०)

अनायबनु रचित "मीराबाई" ग्रन्थ में मित्रता है—

"Mira Tulsidas letter—it might be to any one else— This would go against the sense of historical chronology."

इस कारण ऐतिहासिक प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि गोस्वामी तुलसीदास और मीराबाई में पत्रों का आदान-प्रदान होना असम्भव है।

मेवाड़-त्याग

मीराबाई के ऊपर अमानुषिक अत्याचार का समाचार मीरा के पितृव्य बीरमदेवजी के पास पहुँच जाने पर बीरमदेवजी १५३५ ई० में

मीराबाई को चित्तौड़ से मेड़ता ले गये थे । मीरा ने वैधव्य-जीवन के १३ वर्ष मेवाड़ में बिताये । १५२३ ई० में गुजरात के बहादुर-शाह ने चित्तौड़ आक्रमण किया । १५२४ ई० में फिर आक्रमण करके उन्होंने चित्तौड़ को ध्वस-रूप में परिणत कर दिया । उन दिनों विक्रमाजीत का शासनकाल था । उसी समय मीराबाई मेवाड़ त्याग कर मेड़ता चली गयीं और वहाँ परम आनन्द से साधु-सेवा और भजन में समय बिताने लगीं । 'मीरा माधुरी' ग्रन्थ के मतानुसार १५३१ ई० से १५४० ई० के बीच मीराबाई चित्तौड़ त्यागकर मेड़ता चली गयीं । १५३८ ई० में जब राव मालदेवने मेड़ता आक्रमण किया, तो यह समझकर कि इस स्थले में साधना-भजन में बाधा पहुँचेगी, मीरा ने तीर्थ-यात्रा की इच्छा से मेड़ता त्याग दिया । मेड़ता त्याग कर मीरा ने कौन कौन तीर्थों का दर्शन किया था, उसका कोई निदर्शन नहीं मिलता । नागरीदासजी ने अपने एक पद में कहा है—राणा के कनिष्ठ भ्राता देह-सम्पर्क से मीरा के भर्ता थे । भर्ता की पारलौकिक क्रिया का सम्पादन के लिए मीरा गंगादिक तीर्थ सम्पन्न कर श्रीवृन्दावन चली गयीं । मेड़ता त्याग कर मीरा का श्रीवृन्दावन जाना १५३८ ई० में हुआ था, ऐसा अनुमान किया जाता है ।

श्रीवृन्दावन का संक्षिप्त परिचय

श्रीकृष्ण का धाम ब्रजभूमि पूर्णरूप से चित्तवत् है । उसमें सर्व चिद्गत विचित्रताएं विद्यमान हैं । चिद्गत प्रकरण, चिद्गत स्थान, चिद्गत मृत्तिका जलादि, चिद्गत नद-नदी-सरोवर, चिद्गत चन्द्र-सूर्य-नक्षत्रादि ब्रजधाम में अवस्थित रह कर श्री नन्दनन्दन का आनन्द घटा रहे हैं । दृष्टि से मायिक जाल न हटने से ये विचित्रताएं दिखाई नहीं पड़ती ।

श्रीवृन्दावन अमृतनयाम है। ब्रज के ८४ कोश प्रभु का लीलास्थान है। एक मात्र प्रपन्नदरों के अतिरिक्त दूसरों के लिए ब्रज का आनन्द व्यक्त करना कठिन है। ब्रज में दो वस्तुएँ हैं—प्रभु और उनका मठ। वहाँ सुख-सुखों की आवश्यकता नहीं है। प्रभु को कोई गोपाल, कोई सखा, कोई पति, कोई प्रभु भाव से पुकार-पुकार कर आबुल है। सभी प्रभु को प्रत्यक्ष भाव से पाने के अमिनापी हैं।

बराह पुराण में ऐसा विवरण मिलता है कि बराहरूपी नारायण ने अपने दाँतों के छर पृथ्वी को धारण कर चलना प्रारम्भ किया। तब पृथ्वी ने पूछा—मगवान्, महाप्रणय हो जाने से चारों तरफ तो फैसल जल ही दिखाई पड़ रहा है, आप मुझे कहाँ स्थान दीजियेगा?" बराह रूपा भगवान् ने कहा—"जहाँ केवल दूरी पत्रायती तुमको दिखाई पड़े वहाँ तुम्हारा स्थान होगा।" इसके बाद चरणी ने चलते-चलते देखा, एक स्थान में बृन्दा और लता का कुंज विद्यमान है। इसके पास से एक नीलवर्णी नदी बह रही है। इस सुन्दर अमृतनयाम में उपस्थित होकर मगवान् ने कहा—"यही स्थान श्रीधाम श्रीवृन्दावन है। महाप्रलय के समय भी यह स्थान ध्वस्त न होगा।"

ऐसा ही प्रसङ्ग मग-संहिता में भी है। भक्त वृन्दावन की ही तरफ साफ रहे हैं।

श्रीवृन्दावन-माहात्म्य

परमा वैष्णवी मीरापाई के प्रभु गिरिधरनागर की लीलाभूमि भी वृन्दावन है। इस कारण प्रभु का लीला-वर्णन के साथ प्रभु के लीला-स्थान का माहात्म्य वर्णन किया जा रहा है।

पादो पातान्तर खण्डे—

श्री पावत्युवाच

वृन्दावनस्य माहात्म्यं रहस्य परमाद्भुतम्।

तदह ओवृमिच्छामि कथयस्व महाप्रभो ॥

पार्वती ने महादेव से पूछा—हे महाप्रभो ! वृन्दावन का परमाद्भुत माहात्म्य-रहस्य सुनने की इच्छा करती हूँ। इस कारण मेरे निकट उसका वर्णन करो।

ईश्वरउवाच

कथितं ते प्रियतमे गुह्यतमोचमम् ।
 रहस्यानां रहस्यं यत् दुर्लभानाञ्च दुर्लभम् ॥
 त्रैलोक्य गोपितं देवि देवेश्वर सम्पूजितम् ।
 ब्रह्मादि वाञ्छित स्थानं सुरसिद्धादिसेवितम् ॥
 अप्सरोभिश्च गन्धर्वैर्नृत्य गीत निरन्तरम् ॥
 श्रीमद् वृन्दावनं रम्यं पूर्णानन्द रसाश्रयम् ॥

महादेव ने कहा—हे प्रियतमे ! तुमको मैं गुह्य से भी अति गुह्य, रहस्य से भी रहस्य और दुर्लभ से भी दुर्लभ वृन्दावन के विषय में सुना रहा हूँ। हे देवि, यह स्थान त्रिभुवन में गोपनीय है : देवेश्वर द्वारा पूजित है। ब्रह्मादि का भी अभिलषित है और सुरसिद्धगण द्वारा सेवित है। योगन्द्र और मुनीन्द्रादि सभी सर्वदा उनके ध्यान में निरत रहते हैं। उस स्थान में अप्सराकुल निरन्तर नृत्य और गन्धर्वगण निरन्तर गीतों में समासक्त रहते हैं। रमणीय वृन्दावन घाम पूर्णानन्द रसका एक मात्र आश्रय है।

भूमिचिन्तामणिः सख्यममृतं स्तूपूरितम् ।
 वृन्दा. सुरद्रुमास्तत्र सुरभिवृन्दसेविता ।
 स्त्री लक्ष्मी पुरुषो. विष्णुस्तदशाश समुद्भवः ।

वृन्दावन की भूमि चिन्तामणि के तुल्य है, सब अमृत है, और सुरभिगण सेवित तरुणाभि सुरद्रुम सम है। उस स्थान की नारियाँ साक्षात् लक्ष्मी हैं, नरगण विष्णु हैं और उनके अशाशवात् सभी श्रीहरि के स्वरूप हैं।

तत्र वैशोर वयसं नित्यमानन्द विप्रदम् ।

गतिर्नाट्यं कथा गानं स्थितवक्रं निरन्तरम् ॥

वहाँ सभी किशोरवयस्क हैं, सभी नित्यानन्द विप्रद हैं। वहाँ के सभी लोगो की गति ही नृत्य है, बातचीत ही गान है और सभी के वदन निरन्तर मृदु हास्य से विराजित हैं।

शुद्ध-सर्व-प्रेमपूर्ण वंशवै शतद्वयनाभयम् ।

पूर्ण ब्रह्म सुख मग्नं स्फुरत्तन्मूर्ति तन्मयम् ॥

शुद्ध सार प्रेमपूर्ण देशवगण सर्वदा वृन्दावन का आश्रय किये हुए हैं। सभी पूर्ण ब्रह्म सुख में मग्न हैं और सभी तन्मय भाव से तन्मूर्ति स्वरूप में अवस्थित हैं।

प्रमत्त कोटि भृङ्गाद्ये-कृन्तु कलमनोहरम् ।

कपोतक सुसंगीतमुन्मत्तालि महत्कम् ॥

नाना वणेश्च कुसुमेशद्रेषु परिपूरितम् ।

सुस्निग्ध शीरमश्रान्त सुग्रीकृत जगनयम् ॥

प्रमत्त कोटि कोटि अमर वृन्दावन में सबदा मनोहर गुब्बन कर रहे हैं। कपोतो के सुसंगीत से और उन्मत्त अलि सदसु की ध्वनि से वह स्थान शब्दायमान है, नाना वणों के कुसुमों और उनकी रेणुओं से सर्वत्र परिपूरित है। उसकी सुस्निग्ध शीरमिगन्ध से त्रिजगत् माहित हो रहे हैं।

मन्द मासुत संसिक्त वसन्तश्रुत सेवितम् ।

स्येन्दु नित्याभ्युदयं सूर्यमन्दाशु सेवितम् ॥

अद्भुत सुख विच्छेद करामरण वर्जितम् ।

अक्रोधगत मात्सर्यमभिनमनहङ्कृतम् ॥

वृन्दावन निरन्तर मन्द मासुत संसिक्त वसन्तश्रुत, पूर्ण चन्द्रमा और मन्दाशु सूर्यदेव द्वारा परिसेवित होता रहता है। वहाँ दुःख विच्छेद—करामरण, क्रोध, मात्सर्य, अहंकार कुछ भी नहीं है।

यत्र वृत्तादि पुलकैः प्रेमानन्दाश्रु वर्णितम् ।

किं पुनश्चेतना युक्तै विष्णुमर्कैः किमुच्यते ॥

हे प्रियतमे, जहाँ वृत्तादि के पुलक से प्रेमानन्दाश्रु वर्णित होता है वहाँ चेतनवान विष्णु मर्कों की बात और क्या कहूँ ।

गोविन्दस्त्रि रत्नस्पर्शान्नित्यं वृन्दावनं शुचि ।

यस्य स्पर्शन मात्रेण पृथ्वी घन्या जगत्त्रये ॥

गोविन्द के पादपद्मों के रेणुस्पर्श से वृन्दावन निरन्तर पवित्र बना हुआ है । वृन्दावन के स्पर्श से पृथिवी त्रिकुण्ड में घन्या है ।

गोविन्द देहतोऽभिन्नं पूर्णं ब्रह्म सुखाश्रयम् ।

मुक्ति स्तत्र यतः स्पर्शात्तन्माहात्म्यं किमुच्यते ॥

तस्मात् सर्वात्मना देवि हृदिस्थं सदायम् ।

पूर्ण ब्रह्म सुखाश्रय यह वृन्दावन गोविन्द की देह से अभिन्न है, वृन्दावन के स्पर्श से जब मुक्ति प्राप्ति होती है, तब इसका माहात्म्य क्या वर्णन किया जा सकता है ! अतएव हे देवि, सर्वान्तःकरण से वृन्दावन को हृदय में धारण करो ।

गोलोकैश्वर्यं यत्किञ्चित् गोकुले तत् प्रकीर्तितम् ।

वैकुण्ठादि वैमव यत् द्वारकायां प्रकाशयेत् ।

तस्मात्त्रिलोक मध्ये तु पृथ्वी घन्येति विधुता ॥

भगवान् ने गोलोक का ऐश्वर्य गोकुल में और वैकुण्ठादि का वैमव द्वारका में प्रकाशित किया है, किन्तु परम ऐश्वर्य ब्रह्म निरन्तर वृन्दावन में प्रकाश किये हुए है । इस कारण पृथिवी त्रिभुवन में घन्या नाम से प्रसिद्ध है ।

द्वादशारण्यमथैव प्रधानं कथितं क्रमान् ।

मदधीलौहमाण्डरीर महातल खदीरकाः ।

बहुलं कुमुदं काम्यं मधुवृन्दावनं तथा ।

पूर्वे पञ्चवनं प्रोक्तमन्यथो परमं ततः ।
 कदम्ब खण्डीकं नन्दवनं नन्दीश्वरं तथा ।
 नन्दनानन्द खण्डञ्च पालारा शोकफेडकम् ।
 मुग्धिमादनं कैलममृतं भोजनरथलम् ।
 मुग्ध प्रसाधनं यत्न हरणं शेषशायनम् ।
 श्यामपुच्छ दधिप्राप्तं चक्रमानुपुरं तथा ।
 शङ्कित विरदञ्चैव बालक्रीडञ्च धूमरम् ।
 केमुद्रुमघरो वीरमुत्सुकञ्चापि नन्दनम् ॥

इस वृन्दावन में द्वादश वन प्रधान हैं । ये मद्रवन श्रीवन, लौहवन, भाण्डीर वन, महावन, तालवन, खदिरवन, बहुलवन, कुमुदवन, काम्यवन, मधुवन, और वृन्दावन नाम से कीर्तित हैं । इनमें मद्रादि पञ्चवन कालिन्दी के पूर्व में और अवशिष्ट सात पश्चिम में अवस्थित हैं । इन द्वादश वनों के अतिरिक्त उक्त कदम्ब खण्डीकादि और भी तीन संत्यक्त उपवन वन में विद्यमान हैं ।

वृन्दावन विहारेषु कृष्ण वैशोर विप्रहम् ।
 अग्यारण्येषु स्थानेषु बालपौगण्ड्यौवनम् ॥

श्रीकृष्ण वृन्दावन विहार में किशोर रूप, वन विहार में बाल्य, पौगण्ड्य और यौवन रूप धारण करते थे ।

ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखण्डे—

तथाम्यञ्चेतिहासञ्च कक्ष्यामि शृण्वपुण्यदम् ।
 देन वृन्दावनं नाम पुण्यक्षेत्रञ्च मारते ॥
 राधा योद्दृशनाम्नान्च वृन्दानाम् श्रुतौ श्रुतम् ।
 तस्या क्रीडावनं स्म्या तेन वृन्दावनं स्मृतम् ॥
 गोलोके प्रीतये तस्या कृष्येन निर्मितं पुरा ।
 क्रीडार्थं भुवि तन्नाम्ना वनं वृन्दावनं स्मृतम् ॥

इसके बाद अन्य पुण्यप्रद इतिहास कहता है सुनो । विष मकार

पुण्यभूमि भारत में वृन्दावन नाम से प्रसिद्ध है वह वर्णन करता हूँ । श्रुति में ऐसा लिखा हुआ है कि, राधा के घोड़श नामों में वृन्दा एक नाम है; उस राधिका का रमणीय क्रीडावन वृन्दावन नाम से अभिहित है । पुराकाल में श्रीकृष्ण ने श्रीराधा को प्रीति प्रदानार्थी गोलोक में उस वन को बनाया था—तत्पश्चात् कोड़ाये भूजोक में यह वृन्दावन नाम से प्रथित हुआ है ।

श्रीवृन्दावन और मीराबाई

हमारे राजन परम देवता भगवान् श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव ने युगावतार रूप से आभिर्भूत होकर अपनी भक्त-मण्डली के सम्मुख श्रीवृन्दावन माहात्म्य व्यक्त किया है । ब्रज के चौरासो कोसों में क्षुण्ण तीर्थों का उद्धार महाप्रभु ने स्वयं और उनके पारंगत शोरूपवनातन गोस्वामीगण ने प्रभु की आज्ञा से किया है ।

ध्रुवदासजी ने मीराबाई के श्रीवृन्दावन-दर्शन के सम्बन्ध में लिखा है—

“आनंद सो निरखत फिरै, वृन्दावन रसखेत ।”

मधुर श्रीवृन्दावन घाम में आनन्द से मीरा सब निरीक्षण करके परिभ्रमण करती थीं । और भी उन्होंने लिखा है—

नृत्यत नूपुर बांधि के, नाचत लै करतार ।

बिमल हियौ भक्तिनिमिज्जी, तृण सम गन्धो संठार ॥

मीरा पैरो में नूपुर पहन और हाथ में करताल लेकर नाचती थीं । बिमल (सुदृढ-चित्त) होकर उन्होंने भक्ति प्राप्त की थी । वे तृणद्वल्य संठार की गणना करती थी ।

ध वृन्दावन के सम्बन्ध में मीराबाई ने स्वयं राग सारंग में गाया है—

आली भूनि लागे वृन्दावन नीको ।

पर-पर द्रलसी ठाकुर पूजा, दरखण गोविन्दजी को ।

निरमल नीर घटत यमुना में, भोजन दूध दही को ॥
 रतन सिंहासन थाप विराजे, मुगट धर्यो तुलसी को ।
 कुंजन कुंजन फिरत राधिका, सबद सुनत मुरली को ॥
 मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, भजन बिना नर काको ।

हे सखी ! मुझे वृन्दावन अति उत्तम लगता है । घर-घर तुलसी-
 टाकुर पूजा होती है, गोविन्दजी के दर्शन हाते हैं । यमुना में निर्मल
 जल बह रहा है, यहाँ दूध दही भोजन सामग्री है । प्रभु रतन सिंहासन पर
 विराजते हैं । तुलसी को मुकुट रूप में धारण किया है । श्रीराधा कुंज-
 कुंज में प्रभु की मुरली-ध्वनि सुन कर भ्रमण कर रही हैं । मीरा के
 प्रभु गिरिधर नागर हैं, प्रभु के भजन के बिना अनुरूप ब्रज फीका है ।

वृन्दावनराधियों पर मुग्ध होकर मीराबाई कहती हैं—

गोकुल के वासी भले हो आये गोकुल के वासी ।
 गोकुल की नारि देखत, आनंद सुख राखी ।
 एक गावत, एक नाचत एक करत हँसी ।
 पीताम्बर केन बांधि अरगबा मुगसी ।
 गिरधर से सुनवल टाकुर मीराखी दाखी ।

गोकुलवासी अति उत्तम हैं, गोकुल की नारियों को देखने से ज्ञान
 पड़ता है ये आनन्द की प्रतिमूर्तियाँ हैं । एक नाच रही हैं, एक और हँस
 रही हैं । ये पीताम्बर की किकिरी बाँधकर किजनी ही मुगध्वमय
 वस्तुएँ लेप करती रहती हैं । मेरे गिरिधर सुन्दर हैं, प्राण प्रिय टाकुर हैं ।
 मीरा उनकी दाखी हैं ।

मीराबाई के प्राणप्रिय टाकुर का लीलास्थान ओवृन्दावन है । इस
 कारण यह पवित्र स्थान उनका प्राणप्रिय होगा इसमें शदेह क्या हो
 सकता है ? वृन्दावन की प्रति धूलि जण में प्रभु और गोपियों का पदरज
 रहता है । वृन्दावन परम पवित्र धाम है ।

श्रीवृन्दावन में मीराबाई

मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की ममता त्याग कर मीराबाई कुछ दिन अपने पितामह के घर मेड़ता में ठहरी रहीं। वहाँ से १५३८-३९ ई० में श्रीवृन्दावन दर्शन करने के लिए आयीं।* मीराबाई के श्रीवृन्दावन आगमन के सम्बन्ध में मीराबाई प्रथम रचयिता स्वामीवामदेवानन्द ने लिखा है—‘ब्रजविहारोलाल के लीलास्थल श्रीवृन्दावन घाम की बात मीरा बहुत दिनों से सुनती आ रही थीं, किन्तु वहाँ जाने का कोई सुयोग नहीं मिला था। इस बार ये धीरे धीरे सुमधुर कंठ से गिरधारीलाल का जयगान करते करते वृन्दावन की तरफ अग्रसर होने लगीं। सुदीर्घ-पथ में बहुत से लोग उनके हरिनाम गान से आकर्षित हो गये। कोई-कोई इतने मोहित हो गये कि, मीरा के साथी होकर श्रीवृन्दावन की तरफ अग्रसर होने लगे। कहा जाता है कि चरवाहे के घेरा में स्वयं श्रीकृष्ण मीरा के साथ साथ रहते थे। मीरा जिस स्थान में ही जाती थी, अपूर्व भावावेश से वह स्थान परिपूर्ण हो उठता था। पता नहीं, किस मोहिनी शक्ति का आकर्षण था—जिसके लिए इतने लोग एकदम मोहित हो जाते थे। वृन्दावन में आकर मीरा एकदम अपने आप को भूल गयीं। राह, घाट, वन, उपवन जहाँ ही जाती थीं, श्रीकृष्ण की सुमधुर स्मृति ही जाग उठती थी। उनको मुहुर्मुहु भाव समाधि होने लगी। ये अपना अस्तित्व मानो भूल ही गयीं। कहा जाता है कि, इस समय ये भावावेश में प्रायः ही श्रीकृष्ण के दर्शन पाती थीं। यमुना के तट पर श्रीकृष्ण चरवाहे बालकों के साथ खेल रहे हैं, ब्रजगोपियों के साथ वन वन में विहार कर रहे हैं—मीरा भावावेश में सजल नेत्रों से खड़ी हो वहाँ सुमधुर दृश्य देख रही हैं। उनके आगमन से वृन्दावन ने मानो अल्प दिनों में ही नवीन रूप धारण कर लिया मीरा की वार्ते

मुनधर चारो तरफ से बहुत से मछ उनके सुमधुर कण्ठ का गंगीत सुनने के लिए बर्षा था पहुँचे । अविनाश ही अरोप उत्सवानन्द से घृन्दावन-वासी मत्त हो उठे ।'

'दि स्टोरी आफ मीरासाई' ग्रंथ के प्रणेता श्रीपांकेविहारजी ने 'इन कपेस्ट आफ दि पनूट पलेयर (मुरलीधर का गद्यन) शीर्षक अध्याय में लिखा है—राक्षसताने की उत्तम बालुकाराशि अतिक्रम करने पर भी मीरा को किसी दुःख कष्ट या शारीरिक ज्ञान्ति से काई परिवर्तन प्रकट नहीं हुआ । पथ में सर्वदा ही 'मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई' यही गंगीत श्रीमुख से ध्वनित हो रहा था । बिना मीरा को देख लिया वही विचलित होकर उनकी तरफ दौड़ने लगा । सर्वस्वहीन दग्धि ने उनको देखकर उनके प्रति गान्धना दिसा कर, अपने पास जो भी थोड़ा बहुत खाद्य पदार्थ था, उसे प्रदण करने का उनसे अनुरोध किया । बहुत दिनों के बाद उनको पाकर सभी ने उनको मातुरूप में प्रदण किया । मीरा ने इन प्यारे सन्तानों को गोद में उठा लिया । प्रत्येक को एक एक गोपाल रूप में वे देखने लगीं । उनका रस रस्यैवैशक्ति सम्पन्न था । उनकी दृष्टि अन्तररस्यैवै थी । प्रत्येक ही उनका आशीर्वाद माँगने लगा । उनके श्रीमुख से निकले प्रभु का नाम सुनकर सभी मुग्ध हो गये । इससे यह प्रतिष्ठति होता है कि, प्रभु ने राजस्थानयात्रियों के प्रति कृपाभास से प्रेरित होकर अवतार रूप में रहस्यमयी दैव शक्तियों का प्रचार करने के निमित्त मीरा को भेजा है । भक्तों ने किसी प्रकार भी उनके सगलाम से वचन होना न चाहा था—प्रभु का दर्शन-लाभ ही मीरा का प्रधान काम्य था, इस कारण वे कैसे देवी आह्वान पर उसका उत्तर देने में विलम्ब करतीं । इस कारण मीरा दिन-रात श्रेष्ठ दावन के मार्ग में अग्रसर होने लगीं । मार्ग में मीरा सर्वदा ही चित्त में हरिन और लुघाहीन थीं । जब के मार्ग में गोपालक बालकों ने उनको पहचान लिया । स्वामाधिक शुचिता भूल कर उनके निकट जाकर उनको चुम्बन

देकर ऊँचस्वर में वे कहने लगे—“सखागण, आओ वे आ गयी हैं।” ब्रजगोपालको को मीरा का परिचय ब्रजगोपी रूप में हुआ। मीरा तो बहुत दिनों से ब्रजधाम छोड़ कर अन्यत्र चली गयी थीं फिर लौट आयी हैं। मीरा ने अपने प्रति प्रदर्शित प्रेमप्रीति सभी को प्रदृष्ट किया। यह सब क्या सचमुच ही देवी प्रेम नहीं है ? ब्रजबालकों ने मीरा को नृत्य करने के लिए बाध्य किया यद्यपि उनको विदित था कि, ये दोनों चरण कभी झान्त नहीं हो सकते—तथापि उनको झान्त समझ कर उन्होंने उनको ताजा दूध और रोटी खाने को दिया। चल लाकर मीरा के दोनों चरण धोये। इस स्नेह भ्रमता के बीच उन्होंने मस्तक ऊपर उठाकर एक बार दृष्टिनिक्षेप किया—कौन इन सभी में विराजता हुआ लीला कर रहा है। उनको देख लेना अब शेष नहीं रहा। स्वयं प्रभु ही तो ब्रज शाखा पर बैठ कर अपनी लीला देख रहे थे। उनको पकड़ने के लिए मीरा वेग के साथ दौड़ पड़ी, किन्तु वे अदृश्य हो गये। मीरा रोने लगीं। सब बालकगण उनको साम्बना देने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने पुन यात्रा प्रारम्भ की। बालकों ने उनको पकड़ रखने के लिए कितनी ही चेष्टाएँ कीं।

मीरा का लक्ष्य प्रभु के प्रति था। जागतिक कुछ भी उनको इस पथ से विचलित न कर सका। अन्त में मीरा प्रभु के लीलास्थान में पहुँच गयीं। स्वप्न की भाँति सब कुछ ही उनको परिचित वा प्रतीत होने लगा। ये प्राचीन स्थानों का अनुपम करने लगीं। प्रभु के मन्दिर में जाकर उन्होंने विश्राम लिया। अचिरात् में मीरा भिन्ना प्रदृष्ट करने निम्न पड़ी। भिन्ना प्रदृष्ट करके यमुना पुलिन में जाकर प्रभुको चढ़ाकर उन्होंने प्रसाद प्रदृष्ट किया। रात को वे मञ्जन करने बैठ गयीं। उनके गिरधर गोपाल सामने थे। नूतन पारिषादिक अरुणा में सम्पूर्ण रूप से अनासक्त रहकर वे मञ्जन में मग्न हो रहीं। उनके सम्मुख कुछ भी नवीन-सा नहीं प्रतीत हुआ। अपने आसपड़ में लौटने पर सामान्य

जगन्ति माय भी उनके गुलामरहल पर दिलाई नदी पड़ रहा था । वहाँ ये केवल मगधान् मजन के ही लिप टटरी हुई थी ।

श्रीकृष्ण मीराबाई के प्राणनाथ प्रियतम हैं । श्रीकृष्णदायन प्रभु का लोलाप्यन है । रगलिप श्रीकृष्णदायन मीराबाई का कितना आदरणीय स्थान है, यह वर्णन करना कठिन है । मीराबाई कृष्णदायन के कुब्ज-कुब्ज में अमग करके गान गाने लगी ।

मदाने चाकर रालोबी ।

गिरघारी लाल । चाकर रालोबी ॥

चाकर रहलूँ बाग लगावूँ, नित उठि दरसन पावूँ ।
 बिद्रावन की कुब्ज गतिन में, सेरी रीला गावूँ ॥
 चाकरी में दरसन पाऊँ, सुमिरन पाऊँ तरनी ।
 माय मगति जागीरी पाऊँ, तीनों बार्ता सरसी ॥
 मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गले बैचन्ती माना ।
 बिद्रावन में भेनु चारों, मोहन मुरनीबाना ॥
 दरे दरे नित बाग लगाऊँ, बिन बिन रावूँ क्यारी ।
 चावरीया के दरसन पाऊँ, पहर कुसुमी सारी ॥
 जोगी आया जोग करण नूँ, तब करने छन्दागी ।
 दरीमजन कूँ छाधू आया, बिद्रावन के बानी ॥
 मीरा के प्रभु गहिर गैमीरा, सदा रहो धी योग ।
 आधीरात प्रभु दरसन दी-हैं, प्रेम नदी के तीरा ॥

हे गिरघारी लाल, तुम मुझे चाकर रखो । चाकर रखने से मैं बाग तैयार करूँगी अर्थात् माली का काम करूँगी । ऐसा होने से मैं प्रतिदिन उठकर तुम्हारे दर्शन पाऊँगी । कृष्णदायन के प्रति कुब्ज में तुम्हारी लीला का गान गाऊँगी । चाकर रहन के फलस्वरूप तुम्हारे दर्शन पाऊँगी और पारिध्रमिक रूप में तुम्हारी स्मृति रखूँगी । जागीर के बदले में भक्ति पाऊँगी । ये तीनों बार्ताएँ ही उत्तम हैं । तुम्हारा मोर मुगट, गले

में पीताम्बर और बैजन्ती माला गलेमें शोभा पा रही है। हे मोहन मुरली वाले, तुम वृन्दावन में धेनु चराया करते हो। नित्य ही हरे हरे बाग लगा-ऊँगी और बीच-बीच में क्यारियाँ बना दूँगी। क्यारियों में थोड़ी भूमि अलग कर रखूँगी। कुमुम्मी साड़ी पहन कर साँवरिया के दर्शन करूँगी। योग-साधना करने के लिए योगी आते हैं और संन्यासी तपस्या करने के लिए आते हैं। हे वृन्दावनवासी, हरिमन्त्रन करने के लिए साधु आते हैं (किन्तु) मीरा के प्रभु का स्वभाव अत्यन्त गम्भीर है। हे मन, धीरज रखो। मन शुद्ध हो जाने पर प्रभु दर्शन देंगे।

वृन्दावन जाकर मोरा ने किस तरह प्रभु को प्राप्त किया था, यह उनके इस भजन से परिष्कृत हो गया है।

श्रीवृन्दावन में मीराबाई का प्रभु-मन्दिर-दर्शन

श्रीवृन्दावन में जाकर मीराबाई ने प्रभु के किन-किन मन्दिरों के दर्शन किये थे इसका विवरण मीराबाई कृत 'नरसीबी रों मोहेरो' ग्रंथ में मिलता है। मीरा ने बिन तीन मंदिरों के दर्शन किये थे उनका वर्णन ऐसा है—

(१) माई ग्हां ने लागे वृन्दावन को।

घर-घर तुलसी ठाकुर पूजा दरसन गोविन्द जी को।

(२) हमरो प्रणाम बाँके बिहारी को।

यह छवि देखि मगन भइ मीरा मोहन गिरिवरधारी को।

(३) निपट वक़्त छत्रि श्रैंटके, मेरे नैनः।

देखत रूप मदन मोहन को पियत पियूष न मरके ॥

हे मा, मुझे वृन्दावन अच्छा लगता है। घर-घर तुलसी और ठाकुर जी की पूजा होती है। गोविन्दजी का दर्शन होता है। बाँकेबिहारी को मेरा प्रणाम। यह मूर्ति देख कर मीरा गिरिवरजी के प्रति मग्न हो गयी है। विशुद्ध बक्शिम मूर्ति देख कर मेरे नयन मोहित होते हैं। मदन मोहन का रूप देख कर अभ्रान्त रूप से मैंने अमृत पान किया है।

मीराबाई ने श्री वृन्दावन में गोविन्द गोविन्दिहारी और मदन मोहन मंदिर दर्शन किये थे। मंदिरों का ऐतिहासिक इतिवृत्त दिया जा रहा है।

१८६१ ई० में पश्चिम-उत्तर प्रदेश और अथर्व के ऐतिहासिक मंदिर और शिला-लेखादि के विषय में एक दृष्ट प्रथम सरकार द्वारा डा० फुल्ल के सम्राट्कार में प्रकाशित हुआ। इसमें लिखा है कि वृन्दावन की सीमा के भीतर प्रायः एक सहस्र मंदिर विद्यमान हैं। सम्राट् अक्षर के समय में गोविन्द गोपीनाथ, सुगल विश्वेश, मदन मोहन मंदिर श्रव्यमान हैं।

मीराबाई ने बिना तीन मंदिरों के दर्शन किये थे, उनका विवरण इस प्रकार है—

गोविन्दजी का मन्दिर—श्रीधर्महाराज दंगदेश में अवतीर्ण होकर श्रीवृन्दावन के छुम तीर्थों का उद्धार करने के लिए बर्हा गये। श्रीरूप, उनातन, शुनापदास प्रभु महराज के छः पार्षद श्री-वृन्दावन में जाकर दशनाम संकीर्तन और छुम तीर्थों का उद्धार करने लगे। श्रीरूप गोस्वामी को योगपीठ या गोमाटीला नामक स्थान में १५३४ ई० में श्रीगोविन्दजी की मूर्ति मिली। वहाँ एक मन्दिर बनवाकर वंशधरजी की सेवा-पूजा करने लगे। ठाकुरनरेश प्रतापचन्द के पुत्र राजा पुरुषोत्तम ने श्रीराधाजी की एक मूर्ति गोस्वामी प्रभु के पास भेज दी। गोस्वामी प्रभु सुगल मूर्ति की सेवा करने लगे। इस सुगल-मूर्ति के ही दर्शन मीराबाई ने किये थे। इस मन्दिर के ध्वंश हो जाने के बाद १५८८ ई० में अमराचिपति मानसिंह द्वारा गोविन्दजी का मन्दिर पुनर्निर्मित हुआ। श्रीरंगजेव की तोषों के गोलों से पुनः यह मन्दिर विध्वंस हो गया। आज तक भी यह ध्वंसवत्न विद्यमान है। राजा राजसिंह ने श्रीरंगजेव के आक्रमण काल में गोविन्दजी को जयपुर में स्थानान्तरित किया था।

“श्रीचुन्दावन की सेवा प्राकट्य और इष्टलाभ के दिन निर्णय” नामक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ में मिलता है—गोविन्दजी का मन्दिर चुन्दावन में सर्वपिता प्राचीन है। अकबर के सेनापति मानसिंह ने १५६१ ई० में लाल पत्थरों से यह विशाल मन्दिर बनवाया। इसके निर्माण के पारिश्रमिक माल मसाले में तेरह लाख रुपये खर्च हुए थे, और बादशाह की कृपा से पत्थर बिना मूल्य मिले थे। १६७० ई० में औरंगजेब ने यह मन्दिर और नाट मन्दिर की चूड़ा को तोड़ डाला। १८७३ ई० में मथुरा के कलक्टर मि० प्रस साहब ने अकतीस हजार रुपये खर्च करके इस मन्दिर का संस्कार कराया। सुना जाता है, औरंगजेब द्वारा मन्दिर का ध्वंस होने के पहले गोविन्दजी, गोपीनाथ और मदन मोहन मूर्तियाँ जयपुर में रथानागतरित हुई थीं। गोविन्दजी आज तक जयपुर के राजप्रासाद के सम्मुख उद्यान मन्दिर में विराजमान हैं। और नूतन गोविन्द मूर्ति चुन्दावन के पुराने भग्न मन्दिर के पीछे एक नूतन मन्दिर में प्रतिष्ठित है।

मदन मोहन—भीमनाथन श्रीरूपगोस्वामी के ज्येष्ठ भ्राता थे। दोनों भाई धर्म प्रचार के लिए एक साथ श्रीचुन्दावन में आये। १५३३ ई० में उन्हें आदित्य टोला में श्रीमदनमोहनजी की मूर्ति मिली। माघ मास की द्वितीया तिथि को उन लोगों ने इस मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इस मन्दिर के निर्माण का समय नहीं मिनता। राधाकृष्णदास ने लिखा है—एक शिलालिपिसे ज्ञात होता है कि, गुणानन्द नामक एक व्यक्ति ने यह मन्दिर बनवाया था। अन्य दृष्टान्त में मिनता है कि, मुलतान निवासी लाला रामदास कपूर ने सनातन गोस्वामी के समय यह मन्दिर बनवाकर ठाकुरजी की सेवा पूजा के लिए कई ग्राम प्रदान किये। मुलतान में आज तक भी ठाकुरजी की जमींदारी है।

धीरान्धेविहारी—इस मन्दिर का इतिहास ऐसा है कि, स्वामी हरिदास ने यह मन्दिर बनवाया था। साधुजी का जन्म संवत् १४४१

मीराबाई

भाद्रपद कृष्ण (१३८४) ई० में हुआ था । ये २५ वर्ष की अवस्था में पदयागी होकर श्रीगुन्दावन यास करने आये । निधुवन में उनको दीर्घविहारी की मूर्ति मिली थी । आज तक भी टाकुरबा की सेवा-पूजा आराधन के साथ होती है ।

श्रीगुन्दावन में श्रीर भी ऐकज्ञो मंदिर विद्यमान है—मीराबाई ने अक्षय ही श्रीर भी मंदिर दर्शन किये थे । किन्तु वे विशेष रूप से इन तीनों मंदिरों के प्रति आकर्षित हुई थी । इसीलिए इन तीनों मंदिरों की प्रशंसा उन्होंने की है ।

श्रीजीवगोस्वामी और मीराबाई

श्रीगुन्दावन में मीराबाई के साथ एक गोस्वामीपाद का साक्षात्कार हुआ था और उनके वार्तालाप में मीरा-दर्शन (Philosophy of Mira-bai) परिष्कृत हुआ है । किन्तु किस गोस्वामी प्रभु के साथ मीराबाई का वार्तालाप हुआ था यह विचारणीय विषय है । श्रीजीवगोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, श्रीसनातन गोस्वामी इन तीन गोस्वामीपादों का विवरण पृथक्-पृथक् ग्रन्थों में विभिन्न रूपों में मिलता है । रावस्थान के मीराबाई सम्बन्धी ग्रन्थों की आलोचना के बाद यही प्रतीत होता है कि मीराबाई और श्रीजीवगोस्वामी का साक्षात्कार हुआ था । इस सम्बन्ध में ही अधिक प्रमाण मिलते हैं ।

बंगदेश के मालदह निवासी श्रीहाराचन दास रचित “मीराबाई करवा” और श्रीरूप गोस्वामी के शिवातत्व नामक ब्यालीस-पचास वर्ष पूर्व-काल में लिखित काव्यग्रन्थ में मीराबाई द्वारा श्रीरूप गोस्वामी को प्रेमतत्व शिक्षा देना और गोस्वामी की स्त्री-वार्ति के प्रति उदासीनता की बात लिखी हुई है ।

“मीराबाई” ग्रन्थ प्रणेता स्वामी वामदेवानन्द ने मीराबाई-श्रीरूप गोस्वामी के साथ साक्षात्कार का उल्लेख किया है ।

श्रीविनोदविहारी वन्योपाध्याय ने “श्रीरामकृष्ण जीवन और साधना” ग्रन्थ के ५६ पृ० में लिखा है कि भक्तमाल ग्रन्थ में वर्णित भक्तश्रेष्ठा मीराबाई के जीवन की एक घटना में भगवान को सहज और निविड भाव से पाने का ऐसा उपाय ही निर्दिष्ट दिखाई पड़ता है। मीराबाई ने वृन्दावन जाकर श्रीरूप गोस्वामी के साथ साक्षात् करने की इच्छा व्यक्त की। परम भक्त वैष्णव चूड़ामणि श्रीरूप गोस्वामी ने सन्वासियों के लिए नारी-दर्शन निषिद्ध है—कहकर मीराबाई का अनुरोध ठुकरा दिया। तब मीराबाई ने उनको जो उत्तर लिखा था—उसका मर्म नितना गंभीर है उतना ही सुन्दर भी है। श्रीकृष्णदास गोस्वामी द्वारा अनूदित बंगला भक्तमाल ग्रन्थ में ऐसा वर्णन है—

गोस्वामी बहेन मुह बने करिवास ।

नाहि करि स्त्री लोकेर सहित सम्भाष ॥

ए कथा सुनिया बाई क्षोभ पाइ मने ।

पुनः कहि पाठाइलो गोस्वामीर स्थाने ॥

एत दिन सुनि नाइ श्रीधाम वृन्दावने ।

आर केह पुरुष आछेन कृष्ण विने ॥

अर्थात् गोस्वामी ने कहा—“मैं वन में रहता हूँ, किसी भी स्त्री के साथ मैं बातें नहीं करता।” यह सुनकर मीराबाई के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने फिर गोस्वामी के पास कहला भेजा कि आज तक मैंने यह बात सुनी ही नहीं थी कि श्रीधाम वृन्दावन में कृष्ण के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष रहता है।

उस परम पुरुष भगवान की प्रकृति रूप में मान कर मधुर रस के द्वारा उनकी सेवा करना ही उनकी श्रेष्ठ पूजा है, मीराबाई ने यही इङ्कित किया था। श्रीरूप गोस्वामी ने मीराबाई के इस भक्तिपूर्ण मधुर रस की शिक्षा की उपचर्चा करके उसी क्षण उस भक्तश्रेष्ठा के साथ साक्षात्कार किया था।

लाम की प्रबल वासना व्यक्त की। श्री श्रीजीवगोस्वामी ने उत्तर में कहा कि, वे हैं बालमहाचारी, श्री का मूल्य देलना उनके लिए निषिद्ध है। यह सुनकर मीराबाई ने हँसकर कहा कि आज आज तक प्रकृति-पुरुष-भेद में पड़े हुए हैं। आपकी तो समझी होना चाहिये था। इसके बाद परदे की आड़ में घेड़कर मीराबाई के साथ आलाप आलोचना आरम्भ हुई। मीरा ने कहा—‘वामदेव पुमानेकः श्रीमर्यामतरजगत् ।’

‘वामदेव ही एक मात्र पुरुष हैं—और सभी जगत् में प्रकृति हैं।’ यह श्रीमद्भागवत् की वाणी है। आप अपने को पुरुष कह रहे हैं। ब्रज में श्रीगिरिघर के अतिरिक्त अन्य पुरुष हैं यह बात मुझे आज ही याद हुई।’ मीराबाई के भीपुत्र से निकली ऐसी भागवतवाणी सुन कर श्रीजीव गोस्वामी चमत्कृत हो गये, और मीराबाई के साथ प्रेम पूर्णक मिलकर हरिकथा सुन कर परमानन्दित हुए। (मीरा माधुरी, पृ० ७८)

मक्तमाल (६३ पृ० कविता ४६७) और नागरदास कृत ‘पद-संग्रह-माला’ ग्रंथ में श्रीजीवगोस्वामी मीरा संलाप वर्णित है। गुजराती कवि दयाराम ने “जीवगोसाईं ने शिखा” में मीराबाई-श्रीजीवगोस्वामी के प्रसंग का उल्लेख किया है।

‘मीरा पदावली’ ग्रंथ में मिलता है कि श्रीजीवगोस्वामी श्रीरूप गोस्वामी और श्रीसनातन गोस्वामी के अनुचर श्रीअनूपजी के पुत्र थे। वे अपने दो पितृव्यों के साथ श्रीवृन्दावन में रहते थे, इस कारण मीराबाई श्रीजीव गोस्वामी के साक्षात्कार के विषय में सन्देह करने का अवसर नहीं है। इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न गोस्वामियों के नाम विद्यमान हैं। किन्तु प्रत्येक ग्रन्थकार ने ही यह उल्लेख किया है कि, गोस्वामी नारी का मुख नहीं देखते थे, इसलिए मीरा के साथ साक्षात्कार करना उन्होंने नहीं चाहा। विषय-वस्तु सभी ग्रंथों में एक है, केवल नाम भेद

मात्र है। मीराबाई श्रीजीव गोस्वामी-प्रसङ्ग वार्ता को समीक्षा परवर्ती विशेष भाव से विश्लेषण अध्यात्म-अध्याय में (मधुरमाध की उपासना में) किया गया है।

छद्मवेश में मीरा के पति का श्रीवृन्दावन आगमन

‘हि स्टोरी आफ मीराबाई’ ग्रंथ में मिलता है—मीराबाई के भक्ति-माहात्म्य का समाचार पाकर उनके पति भोजराज ने छद्मवेश में श्रीवृन्दावन में आकर मीरा से भिक्षा माँगी थी। प्रसङ्ग इस प्रकार है—

मीरा—[भिक्षारी से] आप हमसे क्या आशा कर सकते हैं!

राणा—मैं जो चाहता हूँ, वह आप दे सकती हैं।

मीरा—तो आप आशा करें।

इसके बाद राणा ने छद्मवेश त्याग अपना परिचय दे कर मीरा से क्षमा-याचना की। मीरा अपने पति का परिचय पाकर उनके पैरों पर गिर पड़ी। इसके बाद पति के साथ चित्तौड़ जाकर कुछ दिन उन्होंने साधन-भजन में बिता दिये।

अब ऐतिहासिक प्रमाणों से देखना चाहिये कि मीरा का विवाह १५१६ ई० में हुआ और भोजराज की मृत्यु १५२३ ई० में हुई। मीरा ने केवल सात वर्ष गार्हस्थ्य-जीवन बिताये। मीराबाई का श्रीवृन्दावन आगमन १५३८-३९ ई० में अर्थात् भोजराज की मृत्यु के १५ वर्ष बाद हुआ। मीरा ने वैषम्य-जीवन आरम्भ कर के साधन-भजन में आत्म-नियोग किया। मीरा साधना-जीवन-यापन काल में ही राणा विक्रमाजीत द्वारा उत्पीड़ित होने लगीं। उसके बाद मेवाड़ त्याग कर मेड़ता चली गयीं और वहाँ से फिर श्रीवृन्दावन गयीं। प्रथमतः भोजराज ने युवराज अवस्था में ही शरीर त्याग किया। राणा होने का सुयोग उनको अपने जीवन में नहीं मिला। द्वितीयतः वे मीराबाई के श्रीवृन्दावन आगमन के बहुत पूर्व ही घरणी से विदा हो गये। मीराबाई का वृन्दावन-आगमन

श्रीजीशचन्द्र मिश्र ने अपने "गस-गोस्वामी" ग्रन्थ के २१४ पृष्ठ में लिखा है—

गोरवामी लोग निरर्थक किंगी भी आगन्तुक के साथ मिलना नहीं चाहते थे । कहा जाता है, किसी समय प्रसिद्ध मीरासाई ने वृन्दावन में श्रावर रूपगोस्वामी के साथ मेट करना चाहा । तब उन्होंने स्त्री के साथ मेट करने की अनिच्छा व्यक्त की । प्रकृति-गम्भायण करना गौड़ीय मन्त्रगण दोषाग्रह समझते थे । यह बात सुनकर मीरासाई ने कहा, मैत्रा, "वृन्दावन में तो एकमात्र पुरुष श्रीकृष्ण हैं, और कोई पुरुष है ऐसी जानकारी मुझे नहीं है ।"

इस बात से मीरा के हृदय का प्रकृत तन्त्र समझ कर श्रीरूप गोस्वामी ने मीरा के साथ वात्सल्यकर किया ।

धुतासली ग्रन्थकार श्रीदिलीपकुमार राय ने मीरा-सनातन गोस्वामी वात्सल्यकर का उल्लेख किया है ।

प्रियादासजी ने लिखा है—

"वृन्दावन आई जीव गोसाईं जी की मिलिभिल्लो ।

तिया मुल देखिबे को पन लै ह्यथयो है ॥"

श्रीजीवगोस्वामी ने वृन्दावन में आकर मीरासाई के साथ मेट की थी । स्त्रियों का मुख न देखने की उनकी प्रतिज्ञा थी, किन्तु बाद को यह भंग हो गयी ।

"मीरा-माधुरी" ग्रन्थकार ने "श्रीजीवगोस्वामी तथा मीरासाई" अध्याय में लिखा है—

श्रीरूप गोस्वामी और आसनातन गोस्वामी के अनुग्रह बल्लबी के पुत्र श्रीजीवगोस्वामी ने गददेश के रामकेली ग्राम में १५१२ ई० में जन्म ग्रहण किया । बाल्यकाल से ही वे श्रीकृष्ण के मत्त थे । बाल्यकाल में खेलकूद के बहाने वे श्रीकृष्ण की पूजा आदि करते थे । उनकी माता श्रीजीवगोस्वामीजी के पित्रुषो के संसार-वैराग्य की बातें सुना कर उनको

जीवन-साधना के पथ में प्रेरणा देती थीं। स्थानीय पाठशाला में शिक्षा पाकर वेदादि गम्भीर शास्त्रका अध्ययन करने के लिये श्रीधाम नवद्वीप चले गये। प्रभुपाद श्रीनित्यानन्द के आदेश से काशी धाम में आकर श्रीमधुसूदन वाचस्पति के निकट चार वर्ष शास्त्रादि का अध्ययन किया। १५३५ ई० में २४ वर्ष की अवस्था में वे श्रीवृन्दावन चले गये। उन्होंने त्रिर प्रव्रतचारी रूप में जीवन बिताया।

श्रीवृन्दावन में आकर श्रीजीवगोस्वामी श्रीरूप गोस्वामी के साथ रहने लगे। 'भक्ति रसामृत सिन्धु' ग्रंथ प्रणयन करने के बाद उन्होंने श्रीराधा दामोदर प्रभु की सेवा में अपने आपको सौंप दिया। श्रीमन्महा प्रभु प्रेरित सप्त गोस्वामियों में श्रीजीवगोस्वामी एकमात्र युवक और कर्मठ पुरुष थे। श्रीरूपसनातन पैकुल वासी हो गये—अन्य चार गोस्वामी लोग वृद्धावस्थाप्राप्त हुए और श्रीजीव प्रधान अध्यक्ष रूप में रहे। उस समय श्रीवृन्दावन में वे प्रधान थे। १५३६-१५४३ ई० के बीच श्रीजीव-गोस्वामी और मीराबाई का साक्षात्कार हुआ। सम्राट अकबर की प्रेरणा से श्रीवृन्दावन में मंदिर प्रतिष्ठा हुई और गोहत्या बन्द हुई। श्रीजीव गोस्वामी ने २५ मुख्य ग्रंथ रचे। इनके अतिरिक्त छोटे-बड़े और भी अनेक ग्रंथ उन्होंने लिखे थे। श्रीजीव गोस्वामी ने बहुत ग्रंथ देकर श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानन्द जी को दंगदेश, उड़ीसा और बिहार में हरिनाम कीर्तन करने के लिए भेजा। ये तीनों गोस्वामी यथा-साध्य काम कर रहे थे। वे लोग सर्वदा गोस्वामी प्रभु के साथ पत्र व्यवहार करते थे। श्रीजीव गोस्वामी की वृद्धावस्था में एक एक करके अग्यान्य गोस्वामी गण अन्तर्हित होने लगे। श्रीवृन्दावन को केन्द्र बनाकर वैष्णव धर्म प्रचार करते हुए पौष शुक्ल ६, संवत् १६५२ (१५६५ ई०) में वे परलोकगामी हुए।

कहा गया है कि, मीराबाई ने तीर्थ पर्यटन करके श्री वृन्दावन आने पर महात्मा श्रीजीवगोस्वामी का भक्ति वृत्तान्त सुनकर उनके दर्शन

१५३८-३९ ई० में हुआ और मोराराम की मृत्यु १५२३ ई० में हुई। इस कारण मीरा के पति का श्रीवृन्दावन में छद्मवेश में आगमन कल्पना मात्र है।

मीराबाई का श्रीवृन्दावन त्याग और द्वारका गमन

मीराबाई का श्रीवृन्दावनवास अति अल्प दिनों का रहा। मक्त की लीला सर्वसाधारण के लिए हृदयङ्गम करना कठिन है। महाप्रभु ने श्रीवृन्दावन धाम त्याग कर श्रीक्षेत्र में शरीर त्याग दिया। श्रीवृन्दावन में रह कर ये जीवन बिता सकते थे। तो फिर क्यों यह आनन्दमय धाम त्याग कर श्रीक्षेत्र चले गये—इसका उत्तर भिन्नना कठिन है। श्रीमगवान अपने प्रियजनो द्वारा विश्ववासियों को अपनी लीला दिलाने के लिए विभिन्न भागों से विविध कार्य सम्पन्न कराते रहते हैं। मीराबाई तो रसिकेन्द्र चूड़ामणिप्रेममय श्रीगिरिधर के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं जानती थी। तो फिर क्यों प्रभु की लीलाभूमि त्याग कर द्वारका चली गयीं। प्रभु विश्व के कल्याण के ही लिए ऐसे विधान किया करते हैं। इसका गूढ़ रहस्य हृदयङ्गम करना अत्यन्त कठिन है। 'मीरा-जीवनी और काव्य ग्रन्थ' के अनुसार मीरा १५४२ ई० में वृन्दावन त्याग कर द्वारका चली गयीं। "मीरा माधुरी" ग्रन्थ के अनुसार १५३९ ई० में वृन्दावन त्याग कर मीरा के द्वारका जाने का उल्लेख है। समय की ठीक खबर न मिलने पर भी यह खूब ही संत्य है कि मीरा वृन्दावन से द्वारका चली गयी थी।

मीराबाई का द्वारकावास और अन्तर्धान

मीराबाई के मन की प्रवचन वासना द्वारका वास करने की थी। इस प्रसङ्ग में मीराबाई ने अपने चचेरे भाई को एक पद में कहा है—

“राय श्रीरखछोड़ दीज्यो द्वारिका को वास”

श्रीरखछोड़ची मुझे द्वारका-वास का सुयोग दें।

द्वारका में श्रीकृष्ण रणछोड़जी नाम से परिचित हैं। इसीलिए प्रभु की लीलाभूमि द्वारका दर्शन की प्रार्थना उन्होंने की थी। द्वारका में मीरा ने महानन्द से साधन-भजन में दिन बिताये। द्वारका घाम गुजरात में स्थित है। वहाँ की भाषा गुजराती है। मीराबाई ने गुजराती भाषा सीख ली थी। 'गर्वा गीत' गुजरात का निजस्व सङ्गीत है। मीरा ने बहुत भजन गुजराती भाषा में रचे थे। "मीरा-माधुरी" के ग्रन्थकार मीरा के लिखे गुजराती भाषा में १४२ भजन संग्रह करने में समर्थ हुए। मीरा के अमायिक व्यवहार से गुजरातवासी मोहित हुए थे।

इधर मेवाड़ त्याग करने के बाद राज्य में सर्वत्र अमंगल की सूचना मिली। १५३५ ई० में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे छिन्न-भिन्न कर दिया। इन सभी दुर्दशाओं के होते रहने पर भो विक्रमाधीन के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। १५३८ ई० में उदयसिंह मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उदयसिंह धर्मप्राण सरल हृदय राजा थे। उदयसिंह सम्पूर्ण रूप से अनुभव कर सके कि मीराबाई के ऊपर अत्याचार अविचार होने के फलस्वरूप मेवाड़ की यह दुर्दशा हो रही है। "मीराबाई की शब्दावली ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि, उदयसिंह ने मीरा की मक्ति महिमा जान कर मंत्रियों के परामर्श से एक प्रभावशाली माह्वण को मीराबाई को स्वदेश लाने के लिए भेजा। "मीरा जीवनी और काव्य" ग्रंथकार कहते हैं—मीराबाई के द्वारका पहुँचने के बाद बार-बार उनके पास समाचार जाने लगा कि वे स्वदेश लौट आयें। मीराबाई के साथ राणा उदयसिंह का भेजा पुरोहित और अन्य भी अनेक सहायक लोग थे। लोग सर्वदा मीराबाई के स्वदेश लौटने का अनुरोध करते थे। किन्तु मीरा इन बातों की कुछ भी चिन्ता नहीं करती थी। इसकी परवर्ती घटना सभी ग्रंथों में ऐसी मिलती है—त्रय माह्वण पुरोहित बार-बार मीराबाई से स्वदेश लौटने का अनुरोध करके सफल नहीं हुए, तब उन्होंने मीराबाई से कहा—आप स्वदेश न लौटेंगी तो मैं आहार-

निद्रा त्याग देंगी । मात्तण के ऐसे सत्याग्रह से मीरा भयंकर विपद में पड़ गयी । दुःगरा उपाय न देख कर रणछोकरी से बिदा होने के लिए घे मन्दिर में प्रवेश कर गयी । मीरा ने प्रभु के सम्मुख यातर स्वर से मन्त्र गाया—

(१)

राग—तेवाला

हरि तुम हरो जन की मीर ।
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो नीर ।
भक्त कारन रूप भरहरि घर्यो आप शरीर ।
हिरनकश्यप मारि लीन्हो घर्यो नाहिन धीर ।
बूझते गजराज राख्यो कियो बाहर नीर ।
दास मीरा लाल गिरिपर दुःख कहाँ रहैं पीर ।

(२)

राग—काफी

सबन सुख ल्यो जाणो ल्यो लीजै हो ।
तुम बिन मोरे और न कोई कृपा राखी कीजै हो ।
दिन नहिं मूल रेश नहि निदिया यूँ तन पल-पल लीजै हो ।
मीरा कह प्रभु गिरिधर नागर मिलि बिदुवन मत कीजै हो ।

प्रभो, तुम मानवों का दुःख दूर करो । शरीर का बख बड़ा कर तुमने द्रोपदी की सज्जा रखी थी । भक्त के लिए भरहरि (वृत्तिह) रूप धारण किया था । हिरनकश्यप का बध करके धीरज न रख सकने पर तुम पूर्व रूप में लीन हो गये थे । गजराज बूझने लगा तो बल से बाहर निकाल कर तुमने उसे बचा लिया था । हे गिरिधरलाल, मीरा तुम्हारी दासी है, जहाँ दुःख है वहाँ ही पीर है ।

हे छत्रन सुन्दर, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो । तुम्हारे

अतिरिक्त मेरे ऊपर कृपा करनेवाला और कोई भी नहीं है। दिन में भोजन नहीं, रात को नींद नहीं। पलपल पर शरीर क्षीण हो रहा है। हे गिरिधरनागर, ऐसा करो जिससे मैं तुमको पा जाऊँ तुम मुझे भूल मत जाना।

जगत् निस्तब्ध है। सागरतट पर श्रीरङ्गछोड़जी का मन्दिर है। मन्दिर में मीरा और उनके प्रभु हैं। मन्दिर के प्राङ्गण में महाराणा उदयसिंह का मेवा हुआ राजपुरोहित प्रतीक्षा कर रहा है। राजस्थान निवासी मीरा के आने की आशा में बैठे हुए हैं। उनकी राजलक्ष्मी शीघ्र ही उनके पास आयेगी। वे अपनी हतथी वापस पा जायेंगे। मन्दिर का बन्द दरवाजा खुल नहीं रहा है, प्रहर बीतने लगे। उधर मीरा साधु नेत्रों से समाधि में डूबी हुई हैं। प्रभु आर्त्त के त्राणकर्त्ता हैं। मीरा पर क्या कृपा न करेंगे। सभी ने घीरज खो दिया। मीरा मन्दिर से निकल कर दर्शन नहीं दे रही हैं। बड़ी देर बाद मन्दिर-द्वार खोल कर देखा गया—मीरा मन्दिर में नहीं हैं—मन्दिर निस्तब्ध है। परम काव्यिक प्रेम-मय भगवान् ज्योतिर्मय रूप में विराज रहे हैं। मन्दिर द्वार तो बन्द था। द्वार के सामने पुरोहित थे, चारों तरफ दर्शन-प्रार्थी-भक्तजन थे। कोई तो उस समय तक सोया नहीं था। किसी को तन्द्रा नहीं आयी थी कि नींद के नशे में सबको छोड़ कर मीरा अन्तर्हित हो जायेंगी। लीलामय की यह कैसी लीला है। एक ही पल पूर्व सभी ने मीरा के आर्त्त कंठ से सुमधुर संगीत सुना है। पल भर में यह क्या हो गया। किसी में भी बात कहने का सामर्थ्य नहीं रहा। सभी शक्ति भाव से किर्तव्य-विमूढ होकर खड़े थे। राजपूत कुल-लक्ष्मी कृष्णप्रेम-मतवाली मीरा मन्दिर में नहीं हैं। कुछ देर बाद दिखाई पड़ा, लीलामय प्रभु श्रीरङ्गछोड़जी के मुख में मीरा की छोड़नी का अंश विशेष पड़ा हुआ है। किसी को अब समझ लेना बाकी न रहा कि मीरा अपने प्राणप्रिय इष्ट श्रीगिरिधर श्रीरङ्ग-छोड़जी की देह में लीन हो गयी हैं। मीरा की मृत्यु नहीं हुई है।

मीरा अपना पंचभूत निर्मित शरीर त्याग कर नहीं गयी हैं, 'मीरा' मशरीर प्रभु की देह में विलीन हो गयी हैं।

यह विरवगनीय है या नहीं, यह प्रश्न छोड़ सकते हैं। श्रीलामय की लीला में अतीन्द्रिय व्रतों में और भी कितनी घटनाएँ हो सकती हैं इसका सम्मान कौन रखता है। महामहोपाध्याय गोपी नाथ कविराज महोदय ने 'राज्योत्त' के प्रसङ्ग में प्राप्य पारचाय्य व्रतों में इस प्रकार शृष्ट के शरीर में मक्त के विलीन होने के बहुत दृष्टान्त दिये हैं। प्रेमावतार श्रीचैतन्य देव-पुरीधाम में श्री टोटागोपीनाथ विग्रह में लीन हो गये थे। टोटा उद्यान अर्थ बोधक है। पुरीधाम में समुद्रतट पर गोपीनाथ का मन्दिर है। महामुखा गंगा भाव से वहाँ मग्न करतें थे। मग्न करते-करते गोपीनाथ विग्रह में विलीन हो गये थे। (श्री टोटा गोपीनाथ नामामृत ग्रंथ)। पश्चिम भारत की कृष्ण प्रेम-मतवाली अष्टवाल या गोदा देवी और साधु तुका राम के जीवन-इतिहास में इस प्रकार अपने शरीर के शरीर में विलीन हो जाने का विवरण मिलता है। चित्तौड़गढ़ के संत आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा है, अब भी द्वारकाधाम में रणछोड़ जी मन्दिर में प्रभु को शयन कराते समय उनके मुँह में वज्र-शब्द लगा दिया जाता है।

मीराबाई के अन्तर्धान का समय विभिन्न ग्रंथकारों ने भिन्न भिन्न बताया है। जोधपुर के राठौर माटों ने १५४६ ई० कहा है। मारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १५६३ से १५७३ ई० के बीच मीरा ने लीलावसान का उल्लेख किया है। चतुरकुलचरित्र में, 'मीरामाधुरी' ग्रंथ में १५४६ ई० मिलता है। मुंशी देवीप्रसादजी ने मागवाह के लुनवी परगना के भारोटे ग्राम के मरिदान माटों से ज्ञान किया है, मीरा का लीलावसान १५४६ ई० में हुआ था। जोधपुर राज्य द्वारा सन् १६४७ ई० में तीसरी बार मुद्रित "जोधपुर राज्य का राष्ट्रीय गीत" नामक पुस्तक में मीरा के निधन की तिथि वि० सं० १६०५ चैत्र सुदी ३ सोमवार बतायी गयी है।

यही तिथियाँ जोधपुर राज्य के मद्रकमें तवारीख (इतिहास कार्यालय) के पुराने रेकर्ड के लाज छुंगी वाले रजिस्टर (पृ० ४५) में लिखी हैं।

गुरु रैदास

शास्त्रों में मिलता है—‘गुरुब्रह्मा, गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर ।’ गुरु मानव को अज्ञान से प्रकाश में ले जाते हैं, अविद्या दूर कर विद्या प्रदान करते हैं। मनुष्य जितने भी शास्त्रज्ञ क्यों न हों, किस मंत्र से किस पथ से प्रकृत आनन्दानुभूति हो सकती है इसका संधान गुरु के बिना नहीं होता। गुरु के बिना “अन्धनैव नीयमाना यथा अन्धाः” की दशा होती है। गुरु की कृपा से साधक प्रकृत साधन-पथ में अग्रसर होने में समर्थ होता है। गुरु कृपापूर्वक शिष्यको बीजमंत्र देकर सूक्ष्म भाव से साधन-पथ में अग्रसर कराते रहते हैं। गुरु की कृपा मिलने से तीन जन्मों में मानव मुक्त होता है। यह शास्त्र का निर्देश है। स्मरणातीत काल से साधकगण गुरुमहिमा की उपनखि करते आ रहे हैं। पुराकाल में शिष्य गुरुगृह में रहकर गुरुमेवा कर के ब्रह्मविद्या लाभ करते थे। अतीतकाल में उपमन्यु ने गुरुभक्ति द्वारा, एकलव्य ने दक्षिणाङ्गुली गुरुदक्षिणा रूप में प्रदान कर गुरुभक्ति की पराकाष्ठा दिखायी है। कठोर साधक काठिया बाधा ने गुरु का अजस्र कठोर शासन अम्लान बदन से सहकर भी “मेरे गुरु परम दयाल” इस वाक्य से गुरुमहिमा का प्रचार किया है। छत्रपति शिवाजी की गुरुभक्ति ने इतिहास उज्ज्वल कर रक्खा है। स्वामी विवेकानन्द गुरुकृपा से ही विश्वविजयी हुए थे।

गुरुकृपा जेहि नर पर कीन्हि, तिन्ह जग जुगति पिछानी।

नानक लीन भयो गोविन्द संग, प्यो पानी मे पानी ॥

(नानक)

अविद्या हृदय ग्रन्थिर्यन्ध मोक्षो यतो भवेत्।

तमेव गुरुरित्याहु गुरुशब्देन योगिनः ॥

हृदय में अविद्या-प्रस्थ के कारण हुआ भयबन्धन जिसकी कृपा से छूट जाता है, योगी लोग उसी को गुरु कहते हैं।

भारतवर्ष में बहुत प्राचीनकाल से आषाढ़ शुद्ध १५ (गुरुपूर्णिमा) को गुरु के प्रति अपनी अर्द्धा और कृतज्ञता निवेदन करने का दिन है। शिक्षा-प्राप्ति के लिए योगाधिककाल में जब गुरुकुल में रहने की प्रथा थी उन दिनों स्थित गुरु दक्षिणा देकर उस दिन अपनी पूज्य मानना व्यक्त किया करता था।

सन्त कबीर ने कहा था—

गुरुदेव बिना जीवकी कल्याण मिटे
गुरुदेव बिना जीवका मल नहीं।
गुरुदेव बिना जीवका तिमर नासे नहीं
कहे कबीर पूरण मिले।

गुरुदेव के बिना जीव की कल्याण नहीं मिलती। गुरुदेव के बिना जीव का भंगल नहीं होता। गुरुदेव के बिना जीव का अन्धकार दूर नहीं होता। कबीर कहते हैं, गुरु कृपा से ही पूर्णता प्राप्त होती है।

मीराबाई ने जन्म से भगवती की शक्ति पाकर भी गुरु का आश्रय ग्रहण किया था। मीराबाई ने अपने पद में गाया है—

गुरु गहारे रैदास सरनन सोई।
गुरु मिलिया रैदाम जी, दीन्हो ज्ञान की गुटकी।
रैदास सन्त मिले सत् गुरु, दीन्ह सुरत सहदानो।

मेरे गुरु रैदास हैं—वे ही मेरे आश्रय हैं। रैदास जी को मैं गुरु रूप में पा गयी हूँ। उन्होंने ज्ञान का आधार प्रदान किया है। संत रैदास को गुरु रूप में पा गयी हूँ। उन्होंने ध्यान का संकेत दिया है।

मीराबाई के भक्तों के बहुत से स्थानों में गुरु रैदासजी का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु रैदासजी को गुरुरूप में वरण करने का गुप्त रहस्य

उद्घाटन करना कठिन विषय है। मीराबाई भक्तिमार्गी मधुर भाव की उपासिका थीं। परन्तु संत रैदास के उपास्यदेव का आकार ऐसा था—

बहु रैदास मैं ताहि को पूजूँ,
जाको ठाँय, नाँय नहि होई।
निरंजन, निराकार, निरलेपो, निरविकार
निसासी रैदास।

रैदास कहते हैं, मैं उनकी ही पूजा करता हूँ—बिनका कोई रूप नहीं है, जो निरंजन, निराकार, निर्लित, निर्विकार और अटल है। इस लिए सोचने का विषय यह है कि, निराकारवादी गुरु के पास से इष्ट मंत्र ग्रहण कर मीरा अपने प्राणनाथ गिरिधारीलाल के लिए इतनी श्याकुल कैसे हुई थीं? किन्तु साधना रहस्य सर्वदा गुप्त भाव से रहता है। शास्त्र का निर्देश, अपना इष्ट मंत्र प्राणाधिक प्रिय व्यक्ति को भी न बताना चाहिये। इसलिए कृष्णप्रेमा—पागलिनी मीरा ने किस तरह निराकारवादी से इष्टमंत्र ग्रहण किया था, इसका रहस्य उद्घाटन करना कठिन है। बीकानेर निवासी नरोत्तमदासजी ने मीरामन्दाकिनी ग्रन्थ में लिखा है—अनेक पदों से यह बात समझ में आती है कि महात्मा रामानन्द जी के शिष्य रैदासजी मीराबाई के गुरु थे। किन्तु दोनों को समकालीन कहना सिद्ध नहीं है। सम्भव यही है कि रैदासजी की वाणिशी के ऊपर मीराबाई की दृष्टि पड़ी थी। इसीलिए उन्होंने मीराबाई को गुरु स्वीकार किया है। डा० पी० दत्त बटव्याल का भी यही मत है। 'मीराबाई की पदावली' ग्रन्थ के बहुत स्थानों में रैदास मीराबाई के गुरु थे—ऐसा उल्लेख विद्यमान है।

प्रोफेसर एस० एल्० पाण्डेय, एम० ए० इलाहाबाद, विश्वविद्यालय
Indian philosophy and culture April 1958 St.
Ravidas, the man and his works. निबंध में लिखा है

“Ravi das was a contemporary of Mira Bai and was older than her by at least 50 years.”

इसलिए मीराबाई की अपनी मञ्जनायली के अनुसार सन्त रैदास को मीराबाई ५१ गुरु स्वीकार करने के सम्बन्ध में रैदासजी की छद्मिर्वाचनी आलोचना करके देखनी चाहिये ।

सन्त रैदासजी ने सम्मत् १५०७ माघी पूर्णिमा तिथि को काशीघाम में जन्म ग्रहण किया । वे जाति के चमार थे । भक्तमाल (हरिमति प्रकाशिका ग्रन्थों में मिलता है) रैदास जूता सिलाई करके अपनी जीविका निर्वाह करते थे । साधुओं का बिना मूल्य लिए जूता सी देते थे । बंगला भक्तमाल ग्रन्थ में मिलता है—रामानन्द के एक ब्रह्मचारी शिष्य भिक्षा मांगते समय स्वयं सामग्री विक्रेता एक शोणिक बणिक की दुकान से भीष्म मांग कर लाये थे । रामानन्द भोग लगाने को बैठकर जान गये कि भोग में व्यतिक्रम हो रहा है । शिष्य ने बताया कि अशुभ का अन्न लाया है—यह सुनकर रामानन्द ने उसे “चमार” कह कर तिरस्कार किया । गुरु वचन व्यर्थ नहीं हो सकता । ब्रह्मचारी ने देह त्याग कर एक चर्मकार के घर में जन्म लिया ।

यह शिशु जन्म काल से ही जाति-स्मर थे । खदगुरु विच्छेद से शिशु ने मातृ स्नन पीना त्याग दिया । रामानन्द कृपा से प्रेरित होकर शिशु को देखने गये । शिशु उनको देखकर चौंक पड़े ।

तृपिन चातके येन जलधारा मिले ।

दग्धिर रतन येन मिलि हाराइले ॥

दु नयने बहे घारा ना पारे कहिते ।

गुमरिया बहे नीर दुख निवेदिते ॥

(बंगला भक्त माल)

प्यासे चातक को जैसे जलधारा मिल जाती है, खोया हुआ रत्न जैसे दग्ध को मिल जाता है, उसी तरह दोनों नेत्रों से जलधारा बह चली ।

कुछ भी कह नहीं सकता। दुःख का निवेदन अशुचारा के कारण न कर सका।

रामानन्द ने कृपापूर्वक ज्योही शिशु के कानों में नाममन डाल दिया, ज्योही उसने मातृ स्तन पीना आरम्भ कर दिया। शिशु क्रमशः बड़ता हुआ और विष्णुपद में अनुरक्त होने लगा। वे निज वृत्तिचर्मकार का कर्म कर परिवार पालन करने लगे। देश में भीषण दुर्मिह दिखाई पड़ा। वे भयंकर विपद् में पड़ गये। एक दिन भोविष्णु ने रैदासजी की परीक्षा करने के लिए वैष्णव रूप में उनके पास उपस्थित होकर उनको एक स्पर्श मणि देना चाहा तो उन्होंने इस विषय पर बिन्दु मात्र ध्यान नहीं दिया।

भगला मक्तमान में लिखा है—

से कि वस्तु ज्ञान करे परश रतन ।

नित्यानन्दे पूर्ण बार सदानन्द मन ॥

जिसका सदानन्द मन नित्यानन्द में पूर्ण रहता है वह क्या रतन का कोई चीज समझ सकता है।

अनन्तर तेरह साल के अन्त में स्वयं विष्णु ने पुनः आविर्भूत होकर देला, स्पर्शमणि प्रदान करना व्यर्थ हो गया है। तब श्रीभगवान ने कुछ सुख्य मुद्राएँ रैदास के सामने बिखेर दीं। तदनन्तर भगवान ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया। “रैदास, तুম अपने लिए अथवा देव सेवा में यह अर्थ व्यय करो।” रैदासने इस देवता की आज्ञा से एक मंदिर प्रतिष्ठित कर वहाँ शालग्राम स्थापित किया। यह देखकर ब्राह्मणों ने राजा के सम्मुख निवेदन किया।

अपूज्या यत्र पूज्यते पूज्यपूजा व्यतिक्रमम् ।

तत्र श्रीणि प्रवर्तते दुर्मित मरण भयम् ॥

यहाँ अपूज्य व्यक्ति द्वारा पूजा और पूज्य व्यक्ति का व्यतिक्रम होता है, यहाँ दुर्मित, मृत्यु, भय विराजता है। ब्राह्मणों ने और भी कहा कि

एक ब्रह्मा शास्त्राग्न्य अर्चना करने मगदी जाति गृह कर रहा है। इस ब्रह्मा प्रजापति की धर्मशास्त्र के लिए वैदास को देशाभिलाषि बनना आवश्यक है। राजा ने वैदास को शास्त्राग्न्य त्याग करने का आदेश दिया। वैदास ने कहा—“मेरी एकमात्र याचना है—महाभाग के सामने ब्राह्मण को शास्त्राग्न्य अर्पण करूँ।”

राजा ने गमति दे दी। कोई भी ब्राह्मण शास्त्राग्न्य को स्थानान्तरित न कर सके। वैदास हुआ, स्तुतिपट्टना हुई सब उपर्य हो गया। प्रमुखा लीला देखकर वैदास कदम्बद्वय में प्रभु की स्तुति करने लगे।

हे प्रभो, तुम मेरे आश्रय हो, तुम परम आनन्द के मूल हो, तुम अदितीय हो, पदान्त भक्त के प्रति दृष्टिपात करो। मैंने नाना धीनियों में भगवत् किया है, मृत्युमय में तपीर्ण नहीं हुआ हूँ। मैं विपुत्रों और माया में पड़ा हुआ हूँ। ऐसा करो कि तुम्हारे ऊपर विश्वास रखकर भय से मुक्त हो जाऊँ। लोग भ्रम में पड़ते हैं, उगार ऊपर निर्भर न करूँ। हे भगवान्, अपने सेवक वैदास का प्रति-उपहार ग्रहण करो। अपने पतितपानन नाम की महिमा सार्थक करा।

अमुष्ण नेत्रों से वैदास की स्तुति समाप्त होते न होते मङ्गवाङ्मय बल्लभ मत्ताचीन शास्त्राग्न्य भगवान् वैदास की गोद में उपस्थित हुए। राजा ने विस्मित होकर ब्राह्मणों को तिरस्कार कर के विदा कर दिया।

नितोड की रानी भ्रात्री वैदास की शिष्या हुई। एक वय में रानी भ्रात्री ने वैदास को पुत्राया था। वन वैदास अस्पृश्य थे—उनको वय के उपलक्ष्य में उपस्थित देन कर ब्राह्मणों ने कहा कि हम पकाया हुआ अन्न ग्रहण न करेंगे।

ब्राह्मणों ने अपने हाथ से अन्न पका कर भोजन करने के लिए बैठ कर देखा कि प्रति दा वनों के बीच एक एक वैदास बैठ कर भोजन कर रहे हैं। वैदास का योगजन देन कर सभी लज्जित और विस्मित हुए।

मत्तमाल, हरिमक्ति प्रकाशिका ग्रन्थों में वैदास के विषय में और

गुरु रुइदास और मोर्राँवाई

श्री वृन्दावन मे मीराँजी का मन्दिर

भी अनेक तथ्य मिलते हैं। रैदास अतिथि-सेवापरायण थे। जब ही कहीं साधु-महात्माओं से मिलन होता था साधु-महात्माओं की सेवा करने का कार्य-भार रैदास स्वयं ग्रहण करते थे। तुरुणों और युवकों को वे विशेष स्नेह करते थे। बहुत से लोग अभियोग करते थे कि, रैदास तुरुण युवकों की मति-गति भ्रिगाड़ रहे हैं। सेवा के प्रसंग में रैदास की प्रार्थना और प्रगति अतीव अपूर्व थी।

भक्तमाल, ग्रन्थ साहब आदि ग्रन्थों में रैदास की कतिपय बाणियाँ लिखिबद्ध हैं। “रैदासजी की बाणी” और “रैदासजी के पद” नामक हिन्दी ग्रन्थों में उनकी भक्ति-ज्ञान मिश्रित उपदेशावली विद्यमान है। वे एकेश्वरवादी सन्त थे। धर्म समन्वय उनका अभिप्रेत था। उनके एक भवन में है—

कृष्ण करीम राम रहिम हरि

जब लागि एक न पेखा

वेद किताब पुराणानि तब लागि

भ्रम ही देखा।

जब तक तुम कृष्ण करीम, राम और रहीम में अमेद' दृष्टि से न देखोगे तब तक वेद में कुरान में और पुराण में तुमको भ्रम ही दिखाई पड़ता रहेगा।

रैदास के भवन अति अपूर्व हैं। अमृतमय भगवद्भक्ति वर्णन कर के वे गा रहे हैं—

प्रभुजी, तुम चन्दन हम पानी।

जाके अंग-अंग बास समानो ॥

प्रभुजी, तुम घनवन हम मोरा।

जैसे चितवत चन्द चकोरा ॥

प्रभुजी, तुम दीपक हम घाती।

जाकी ज्योति बरे दिन राती ॥

प्रभुभी, तुम मोती हम धागा ।
 जेमे छोनदि मिलत गोहागा ॥
 प्रभुभी, तुम श्यामी हम दासा ।
 ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥

हे प्रभो, तुम मन्दन हो, मैं कमल हूँ, तुम्हारी सुगन्ध मेरे पर्णों में अनुभूति है । हे प्रभो, तुम गहन वन हो और मैं प्रेमोन्मत्त मोर हूँ । हे प्रभो, तुम प्रदीप हो और मैं बत्ती हूँ । तुम्हारी ज्योति से मेरा अन्तर दिनरात प्रकाशित हो रहा है । हे प्रभो, तुम मोती हो और मैं धागा हूँ । प्रभो, तुम श्यामी हो, मैं दास हूँ । इस तरह रेदास भक्ति करता है ।

सन्त रेदास की ईश्वर दर्शन में व्याकुलता इस तरह थी—

सतबी कोई प्रेमकी, दिलमे करी नमाव ।
 फिरौ संतन दीदार को उरी एनम के काव ॥

मैं सर्वदा प्रेम की माला धरता हूँ । हृदय में नमाज पड़ता हूँ । मैं प्रिय प्रभु के दर्शन के लिए नाना स्थानों में घूमता हूँ ।

रेदासजी को रविदास और हरदास भी कहते हैं । क्रुक्स साहब ने The North Western Province of India में लिखा है—मथुरा में हरदासी लोग रामानन्द या कबीरपण्डितों के परवर्ती हैं । रेदास कबीर के सम सामयिक थे । रेदास सम्प्रदाय उत्तर भारत में विशेष प्रभावशाली है । मोची या जमार जाति के लोगों से नाम पड़ने पर अर्द्धा पूर्वक नाम के अन्त में रेदास उच्चारण करते हैं । प्रति वर्ष रेदास-जयन्ती महासमारोह से समझ होती है । रेदास ने १२० वर्ष की अवस्था में प्राण त्याग दिया ।

रेदास सिद्ध महापुरुष थे,—मीराबाई के इन दो दोहों में उसका परिचय मिलता है—

खड़ी खड़ी रे पंथ निहारूँ,
 मरम न कोई जाना ।
 सतगुरु औपध ऐसी दोनी,
 रोम-रोम मयो जैना ॥
 नहीं मैं पोहर सासरे रे,
 नहीं पियाजी के पास ।
 मारा ने गोविन्द मिलिया रे,
 गुरु मिलियो रैदास ॥

खड़ी-खड़ी मैं जीवन-पथ निरीक्षण कर रही थी, मैंने देखा मेरा मर्म कोई भी नहीं जानता । सद्गुरु ने मयारोग की ऐसी औपधि दी है कि जिससे प्रेमावेश से मेरी देह रोमाञ्चित हो गयी । मैं पिता श्वसुर या पति के पास नहीं रहती । इष्टदेव गोविन्द और सद्गुरु रैदास को पा गयी हूँ ।

सन्त रैदास को कृपा पाकर मीराबाई धन्य हो गयी थीं । चित्तौडगढ़ में मीराबाई के मंदिर के सम्मुखस्थ मंदिर में रैदास जी के पदचिन्ह अंकित हैं । रैदास ने साधना द्वारा प्रमानित किया है—जो बंगला में इस प्रकार उद्भूत है—

“मूची-हये शुचि हय यदि हरि भजे ।

शुचि हये मुची हय यदि हरि त्यजे ॥”

हरि भजन करने से मोची भी पवित्र हो जाते हैं और हरि को त्याग देने से पवित्र कुल में उत्पन्न भी मोची हो जाती है । रैदास हरि को भजकर शुचि अर्थात् परम भागवत हुए थे । मीराबाई उनकी शक्ति से शक्तिमती होकर जगत् में प्रेम धर्म का प्रचार करने में समर्थ हुई थीं ।

सम्प्रदाय

वैष्णव चार सम्प्रदायों में मीराबाई किस सम्प्रदाय के अन्तर्भूक्त थीं, इसका निर्णय करना कठिन काम है । इस सम्बंध में सविशेष सिद्धान्त जानने

के लिए प्रबंधकार में पास चारों तरफ से अनुगमन आया है। प्रबंधकार स्वयं गवेषण, मधुरा, वृन्दावन प्रभृति भ्रमण करके और बहुत भ्रमण मण्डनियों में साथ इस विषय में आलाप-आलोचना करके भी किसी स्थिर सिद्धांत पर न पहुँच सके हैं। गुरु परम्परा रूप से देखने से मीराबाई को रामानुज या रामानन्द सम्प्रदाय भुक्त होना चाहिये किन्तु यह गुरुपरम्परा किस तरह चली आ रही है यह एक विचारणीय विषय है। रामानुजाचार्य लक्ष्मीनारायण के उपासक (विशिष्टाद्वैतवाद ऐश्वर्य भाव) थे। उनके ही पञ्चम शिष्य रामानन्द ने लक्ष्मीनारायण त्याग कर सीताराम की उपासना (द्वैत-दास्य भाव) का प्रवर्तन किया। रामानन्दजी के शिष्य रैदास मीराबाई के गुरु थे। रैदास की जीवनी तथा नाचनापद्धति की आलोचना करने से दिग्राई पड़ता है कि यद्यपि अपनी जीवन-साधना के पथ में श्रीविष्णु की लेकर उन्होंने विविध लीला-क्रीड़ाएँ की थीं, तथापि वे एकेश्वरवादी सन्त थे। उनकी दोहावली में श्रीवृन्दावन-चन्द्र, श्रीकृष्ण या ब्रजगोपीयों के लीला-क्रीड़ाविषयक मधुररस का कोई इंगित नहीं मिलता। कृष्ण-प्रेम पागलिनी मीरा संत रैदास से इष्टमत्र भात होने पर भी, उनको वैसे रामानुजी या रामानंदी सम्प्रदाय भुक्त कहा जाय। मीराबाई की मजनावली में लक्ष्मीनारायण या सीताराम के लीलावर्णना का कोई परिचय नहीं मिलता। मीराबाई की जीवनसाधना में प्रत्यक्ष देखा जाता है कि बाल्य काल से एक श्रीगिरिधर-गोपाल के अतिरिक्त और किसी की उपासना उन्होंने नहीं की। श्रीकृष्ण की ही प्राणमिम पतिरूप में अंतिम क्षण तक अवलम्बन किया था। 'ब्रजचन्द्रकोरी मीरा' 'दि ह्योरी आफ मीराबाई' प्रभृति ग्रन्थों के लेखक श्रीगणेशिविहारीजी के साथ आलोचना करते समय उन्होंने मीराबाई को रामानंदी सम्प्रदायभुक्ता कह मन्तव्य किया था। किन्तु रामानंदी सम्प्रदाय में श्रीगिरधर गोपाल को इष्ट मान कर गोपी भाव से उपासना करने का नाम निशान क्या है। तो भी रामानंदी

सम्प्रदाय के सन्त रैदास को मीरा ने गुरु रूप में स्वीकार किया था । यह बात सच है ।

पहले देखने से ज्ञात होता है कि रामानन्द जी ने रामानुजसम्प्रदाय मुक्त होकर भी गुरु परम्परा को पर्याप्त परिवर्तित करके लक्ष्मीनारायण के बदले श्रीराम सीता की उपासना का प्रवर्तन किया । उसी जगह तो सम्प्रदाय या इष्ट का परिवर्तन हो गया ।

यदुप्रस्थलेखक मित्रवर श्रीराजमोहन नाथ ने एक पत्र में लिखा है—‘प्रथमतः जिस गुरु से बीज मन्त्र लिया जाता है, उनका ही सम्प्रदाय स्वीकार करना पड़ता है । वह बीज मन्त्र क्षेत्र विशेष में भिन्न फल भी धारण कर सकता है और याद को निबन्धरूप का वैशिष्ट्य लेकर प्रतिभात हो सकता है । मीराबाई रामानुजी श्रीसम्प्रदायमुक्त होकर उस सम्प्रदाय के आदि अण्डाल और तिरुमल के भावों से प्रभुष्ट हुई हैं और याद को स्वस्वरूप में प्रतिभात होकर मीरा सम्प्रदाय की आदि हुई हैं । मीरा को रामानुजी श्रीसम्प्रदाय की शिष्या कहने में यथेष्ट युक्ति विद्यमान है ।’

रामानुज और रामानन्द सम्प्रदायगत भावस एक होने पर भी, इष्ट के निर्णयानुसार पृथक् हो गये हैं । मीराबाई के साथ रामानुज का सम्बन्ध गौण, और रामानन्द का सम्बन्ध मुख्य मानना पड़ेगा, क्योंकि रैदासजी रामानन्द के शिष्य थे और मीराबाई रैदास की शिष्या थीं । इस कारण इस दृष्टि से लक्ष्मी नारायण की अपेक्षा सीताराम के साथ मीरा का सम्बन्ध अधिक रहना आवश्यक है । किन्तु इन दोनों में से किसी के साथ भी उनका सम्बन्ध नहीं था । इस लिए मीराबाई को रामानुज सम्प्रदाय की कैत कह सकते हैं ।

श्रीगृन्दाचन से अधिकारी श्री ब्रजवल्लभ वेदान्ताचार्य, पञ्चनीर्थ महाशय ने एक पत्र में लिखा है—‘क्योंकि मारवाड का राठौर कुल निम्बार्क सम्प्रदायमुक्त वैष्णव है, परन्तु उनमें यह ऐसी प्रथा थी कि

विवाह और दशोपवीत संस्कार के समय वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ती थी।" कुलप्रधानुसार मीराबाई के विवाह के समय निम्बार्क मन से दीक्षा होने पर भी, उन्होंने विवाह के बाद सन्त रैदास से दीक्षा ग्रहण की थी। निम्बार्क सम्प्रदाय में श्रीराधाकृष्ण की उपासना रहने पर भी गोपीभाष की उपासना का सम्बन्ध किछ मात्रा में मिलता है। इसलिए कृष्णप्रेम पागलिनी गोपीभाष की उपासिका मीराबाई को निम्बार्क सम्प्रदाय भुक्ता कहना उचित नहीं है।

“मीराबाई” ग्रन्थ प्रणेता स्वामी वामदेवानन्द ने लिखा है—
 “मीराबाई के भक्तगण मीराबाई सम्प्रदाय नाम से परिचित हैं। यह सम्प्रदाय बल्लभाचारी की एक शाखा है।”

राजस्थान भ्रमण काल में बहुत अनुसंधान करने पर भी “मीराबाई सम्प्रदाय” नामक किसी भी सम्प्रदाय का पता मुझे नहीं चला। परन्तु बल्लभाचारी या श्रीविष्णुस्वामी सम्प्रदाय के लोग बालगोपाल के उपासक हैं—वास्तव्य भाव से उनकी उपासना चलती है। इस कारण मीराबाई बल्लभाचारी सम्प्रदाय की भीन ही हो सकती।

श्यामसुन्दर दासजी ने मीराबाई को माधवाचार्य सम्प्रदायभुक्त बताया है। फिर इन्दौर के ‘मीरा’ पुस्तक के लेखक भीश्यामापति शण्डेय कहते हैं कि माधवाचार्य सम्प्रदाय में भा राधा का उल्लेख नहीं है। भक्तिन्य देव ने श्रीराधा को प्रधानता दी है। मीराबाई ने भी श्रीराधा का उल्लेख विशेष भाव से नहीं किया है। श्रीग्रानन्द शङ्कर प्रवर्तने “नरसिंह और मीरा” निबन्ध में लिखा है कि चैतन्य सम्प्रदाय के साधुओं के साथ मीरा विशेष समागम की सम्भावना प्रतीत होती है।

भी वियोगी हरि ने कहा कि श्रीजीवगोस्वामी मीरा के सिद्ध गुरु थे। इसलिए मीरा भक्तिन्य सम्प्रदाय की वैष्णवी थी। क्योंकि भक्तिन्य महाप्रभु के विषय में मीरा के एक पद में मिलता है—

अब तो हरी नाम लो लागी ।

सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरयो वैरागी ।
 धित छोड़ी यह मोहन मुरली, पहुँ छोड़ी सब गोपी ।
 मूँड मुड़ाई डोरि कटि बाँधी, माये मोहन टोपी ।
 मात जसोमति माखन कारन, बाँधे जाको पाँव ।
 स्यामकिसोर भयो नयगोरा, चैतन्य साको नाय ।
 पीताम्बर को भाव दिखावै, कटि कौपीन कसै ।
 गौर कृष्ण * की दासी मीरा रसना कृष्ण बसै ॥

सब हरिनाम में प्रेम लग गया है (श्रीगौरांग को लक्ष्य करके) सब स्थानों में वे माखन चोरा हैं, अब उन्होंने वैराग्य नाम रूप लिया है । मोहन मुरली गोपियों को छोड़ कर तिर मुँड़वा कर डोर कौपीन बाँध ली है । और मोहन टोपी पहन ली है । माता जसोमती ने माखन घुराने के कारण उनसे पैर बाध रखे थे—उसी श्याम किशोर ने अब नय गौरांग होकर चैतन्य नाम ले लिया है । पीताम्बर का भाव देख कर कटि में कौपीन बाँध ली है । गौरकृष्ण की दासी मीरा रसना में कृष्ण नाम जप रही है ।

इससे अनुमान होता है कि श्रीमन्महाप्रभु चैतन्य देव के प्रति मीरा विशेष अनुरक्त थीं । मीराबाई के दार्शनिक मतवाद की चर्चालोचना करने से प्रमाणित होता है कि वे मधुर भाव की उपासिका थीं । उस भाव के प्रवर्तक और भावुक चूड़ामणि सुगावतार श्रीचैतन्यदेव का विशेष प्रभाव मीराबाई के ऊपर पड़ा था । मीराबाई के भक्तों में श्रीराधा का स्थान न रहने पर भी महाप्रभु का स्थान अद्भुत भाव से विद्यमान है ।

‘मीरा माधुरी’ ग्रन्थ के लेखक ने मीराबाई के सम्प्रदाय के सम्बन्ध में सुन्दर रूप से मीमांसा करके लिखा है—‘गोपियों ने भक्ति के एक निःश्वस प्रेम पद्धति प्रचलित की थी, और उस पद्धति में मीराबाई ने अपनी

साधना का पथ निर्धारण कर लिया था। मीरा ने किसी सम्प्रदाय में ढोला होने का प्रयास नहीं किया और किसी को भी इस साधना पथ में आने का आह्वान नहीं दिया। उनकी भक्ति स्वभावगत थी। वे स्वयं पूर्वजन्म में गोपी थीं। अपने उपास्य भीरुण्य को उन्होंने पति रूप में मान लिया था।

आचारगत भाव में वैष्णवों ने प्यारी सम्प्रदायी में पार्ष्वर्य रह सकता है। यह वास्तव व्यापार माध्य है, किन्तु सपका लक्ष्य एक है इष्ट एव है। सभी एक प्राणनाथ की तरफ टाक रहे हैं। उनकी वृत्ति सबकी वृत्ति है। मीराबाई ने समाज और सम्प्रदायगत किसी भी बन्धन में न जाकर स्वयं बाल से वृष्ण प्राणनाथ रूप में वरण कर लिया था। इसलिए मीरा भी समाष्टगत सम्प्रदाय व बहुत ऊपर। उनका सम्प्रदाय था—प्रेममय भीरुण्य सम्प्रदाय—जो वृष्ण सबके नाथ है, सबके इष्ट है।

मीराबाई तथा अन्य भक्त

मीराबाई की जीवनी और उनके दर्शन (फिलासोफी आफ मीराबाई) की आलोचना करने में प्रवृत्त होकर उनकी जिम दृष्टि से अनुभव कर सकता है, उसे व्याख्यान में रंग कर यह बता देना कठिन है कि उनके जीवन, उनकी साधना और उनके दर्शन के साथ दूसरों के जीवन, दर्शन और उनकी साधना की तुलना जिस सीमा तक सम्भव हो सकेगी। भागवत जीवन रिताकर वैकल्य मुक्ति प्राप्त करना ही साधक के जीवन का लक्ष्य होता है। वैष्णव साधना में भक्त वैकल्य मुक्ति प्राप्ति की आकांक्षा न करके भीरुण्य सेवा प्राप्ति को ही साधना का चरम लक्ष्य मानकर अग्रसर होते हैं। इस अग्रगति के मार्ग में ८ स्तर विद्य-

मान हैं। छुटे स्तर की प्राप्ति के बाद साधक नित्यानन्द में मग्न रहते हैं। वैष्णव साधना में विराट सागर और उसको बारिविन्दु के रूप में केवल आनन्दानुभूति के लिए वे अपने इष्ट के साथ लीलाक्रीड़ा करने में विद्यमान रहते हैं। यह द्वैत भाव सच्चिदानन्द की आनन्दानुभूति के लिए होता है। कौन साधक किस स्तर में रहकर प्रभु के साथ लीला-क्रीड़ा कर रहे हैं इसे भाग्यत परायण साधक ही अनुभव कर सकते हैं। मेरा जन्म पूर्वीय बंगाल के निभूत ग्राम में हुआ। वहाँ की जलवायु में लालित-पालित हुआ हूँ। किन्तु जीवन के एक अध्याय में दृष्टि पड़ गयी सुदूर राजस्थान की महीयसी देवी मीराबाई के प्रति। उनका जीवन साधना और दार्शनिक चिन्ताधारा से विभुषित होकर उनको परम भाग्यत साक्षात् देवी रूप में मैंने देखा है। वे अपने जीवन में किस स्तर पर पहुँच गयी थी इसका निर्णय करना मेरे समान एक नगण्य व्यक्ति के लिए कठिन है। इसी प्रकार उनका जीवा-साधना के साथ उनके पूर्वपती या परवती भक्तों की तुलना करते समय उनमें से कौन किस स्तर पर थे इसका निर्णय करना भी कठिन विषय है। इसलिए बाहरी रूप से केवल मीराबाई के बाहरी रूप और अन्यान्य भक्तों के भी बाहर के रूप की समालोचना मात्र की जायगी।

मीराबाई और महाप्रभु श्रीचैतन्य देवः—

मीराबाई की प्रेमभक्ति और श्रीकृष्ण सेवा के विषय में आलोचना करते समय पहले ही वगदेश के पतितपावन प्रेमा-यतार श्रीचैतन्यदेव पर दृष्टि पड़ती है। श्रीचैतन्यदेव १४०७ शकाब्द फाल्गुनी पूर्णिमा को (१४२६ ई० १८ वीं फरवरी) नवद्वीप में आवि-
र्भूत हुए। श्रीचैतन्यदेव के पूर्वपुरुष श्रीदृष्ट के अधिपति थे। इसी श्रीदृष्ट भूमि में स्वयं जन्म ग्रहण करके मैं धन्य हुआ हूँ। श्रीचैतन्य-
देव गमस्त चित्तवन्ता के मूल रूप में लोचिमान होने के कारण

चैतन्यदेव रूप में प्रविष्ट हुए हैं। शङ्कराचार्य के बाद भी चैतन्यदेव ही पिस्तुपी धर्मप्रचारक हुए हैं। जिन्होंने पैदल ही चल कर भंग देश से लेकर समग्र दक्षिण भारत और उत्तर भारत की प्रवृत्ति काफ़े प्रेम धर्म का प्रचार किया था। संकर के धर्म प्रचार का मूल या अर्द्धतयाद की प्रतिष्ठा करना। और महाप्रभु चैतन्यदेव ने प्रचार दिया अचिन्त्य भेदाभेदपाद। उन्होंने दक्षिण भारत से अमूल्य ग्रन्थ "भीष्टृण कर्णा-मृत" आदि वैष्णव ग्रन्थों का और भीष्टृदावन की भीष्टृण-लीलाभूमि के लुप्त तीर्थों का पुनर्द्वार किया। वैष्णव-साधना में गोपी भाव या मधुर रस की उपासना के प्रवर्तक भीमम्हाराप्रभु श्रीचैतन्यदेव थे। गोपी-भाव या मधुर रस का रूपान्तर ही प्रेम भाव है। इसी प्रेम भाव की उपासिका मीराबाई थीं। महाप्रभु चैतन्यदेव की प्रवर्तित साधना-पद्धति और मीराबाई की साधना-पद्धति दोनों एक हैं। यह विषय अवश्य गम्भीर भाव से अनुमन्य या विचार करने की अपेक्षा रखता है। अन्यान्य भक्तों के साथ तुलना करने में पैदल मीराबाई के साक्षर या दर्शन आंशिक रूप से मेल में आ सकते हैं किन्तु महाप्रभु के साथ तुलना करने से दोनों की साधना पद्धति सम्पूर्ण रूप से एक ही बात होती है। सत्य है कि महाप्रभु चैतन्यदेव की प्रवर्तित साधनपन्थ से मीराबाई विशेष रूप से प्रभावान्वित हुई थीं। भीष्टृदावन में भीचैतन्यदेव के अन्यतम पार्षद श्रीजीवगोस्वामी के साथ मीराबाई का साक्षात्कार हुआ था। श्रीजीवगोस्वामी भीचैतन्यदेव के प्रवर्तित अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त के अन्यतम प्रचारक थे। दोनों के मिलन काल में जो आलोचना हुई थी उससे भीचैतन्यदेव की चिन्ताधारा में मीराबाई का विशेष रूप से प्रभावान्वित होना स्वाभाविक है। किन्तु पुरुष होने के कारण मोहमस्त श्रीजीवगोस्वामी का अहंभाव मीराबाई की अमृतमयी युक्ति से ही भंग हुआ था। भारतवर्ष के वैष्णव आचार्यों में, गोपी भाव या मधुर रस के उपासकों में भीचैतन्यदेव और मीराबाई अन्यतम हैं।

मीराबाई और नरसी मेहता:—

श्रीनरसी मेहता का जन्म कृष्ण के अन्यतमलीला क्षेत्र सौराष्ट्र या गुजरात में सं १४७० (१४१३ ई) में हुआ था । ॥ जन्मकाल से ही वे गूंगे थे । एक दिन हाटकेश्वर महादेव के मन्दिर में एक सन्त द्वारा उनकेकानों में 'राधाकृष्ण, राधाकृष्ण' नाम प्रदान करते समय नरसी ऊँचे स्वर से 'राधाकृष्ण, राधाकृष्ण' पुकारने लगे । नरसी की कठोर साधना से मुग्ध होकर शिष्य ने उनको श्रीकृष्ण दर्शन का वरदान दिया । नरसी के जीवन की बहुत सी घटनाओं से प्रमाण मिलते हैं कि श्रीकृष्ण ने स्वयं साक्षात् रूप से उनके साथ मिलकर क्रीड़ा की थी । मीराबाई ने अपने जीवन का अन्तिम काल गुजरात के द्वारकाधाम में व्यतीत किया था । उन्हीं दिनों सम्भवतः वे नरसी जी की साधना से विशेष रूप से प्रभावित हुई थीं । मीराबाई ने "नरसीजी रो माहेरो" नामक ग्रन्थ में लिखा है—

नरसी को माहेरो मगल गावे, मीरा दासी ।

हो प्रसन्न मीरा तब भाख्यो, सुन सति मिथुला नामा ॥

नरसी की विर गाय सुनाऊँ, सारे सब ही कामा ।

इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि मीराबाई को नरसी के दर्शन मिले थे । मीराबाई ने बहुत भजन गुजराती भाषा में रचे थे । नरसी परम वैष्णव थे, इसीलिए मीरा ने उनकी साधना से मुग्ध होकर ऐसे गुणगान किये हैं । नरसी ने एक पद में गाया है—

कोई एक जल ब्रजनी गोपी,

भने नरसैयारे ।

जिस रस की रसिक ब्रजगोपी थीं, नरसी यही रस स्वयं उपभोग कर रहा है। इस स्थान पर मीरा और नरसी में गोपीभाव की रस-गोधना एक प्रकार जात हो रही है।

मीराबाई और मूरदासः—

ब्रज के श्रीराधीकोस वं अन्तर्गत अमवन या आगरा के बल्लभगढ़ के छोही नामक स्थान में मूरदास ने संवत् १५३५ (१४७८ ई०) में जन्मग्रहण किया।*

स्वयं जन्मान्ध होकर भी मूरदास ने गुप्त आशा से भीमद्वभागदत्त में वर्णित श्रीकृष्ण की बाललीला से लेकर मथुरा-गमन लीला तक का वर्णन करके सयालाम्ब पदों की रचना की। यही ग्रन्थ सूरसागर नाम से प्रसिद्ध है। मूरदास ने श्रीकृष्ण की बाललीला अर्थात् यासक्य रस के पद विशेष रूप से रचे थे। मीराबाई की भाँति उन्होंने विरहलीला के पद भी गाये हैं।

जैसे—“नैना भए अनाथ हमारे” “सरश्याम प्रभु करि पिय ऐसी मृत यहते पुनि मारे।” प्रेम के विषय में मीरा ने जैसे “बिना प्रेम से नहीं मिले नन्दलाला” गाया है, उसी प्रकार मूरदास ने भी ‘प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम ते पारहि पड़े’ आदि पद गाये हैं। श्रीकृष्ण को एक मात्र प्रेम से पा सकते हैं। दोनों की वाणी एक प्रकार है। मिलन के गान में मीरा प्रभु के साथ मिल सकी थी। और मूरदास ने राधामाधव, माधव-राधा कह कर दोनों को एक मूर्ति में मिलाकर रस उपभोग किया है।

मीराबाई और घनानन्द तथा नागरीदासः—

घनानन्द का जन्म मीराबाई के आचिर्मात्र के प्रायः १५० वर्ष बाद हुआ था। मीराबाई और घनानन्द का विरहलीला-वर्णन एक प्रकार है। घनानन्द के विरहवर्णन में शारीरिक यातना अधिक प्रकट हुई है।

ॐ मूरदास, एक विरलेषण।

घनानन्द ने विरहलीला को “अबौं धुनि बाँसरी की तान बोलै” और “सुधि सब भाँतिन सो बेसुधि करति हैं” आदि कविताओं द्वारा अपने स्मृतिजनित कष्ट का वर्णन किया है । ❧ घनानन्द अपने विरह-निवेदन में वास्तव में अद्वितीय हैं । मीराबाई के साथ कभी-कभी घनानन्द के प्रिय भक्त नागरीदास की भी तुलना की जाती है ।

नागरी दास ने श्रीराधाकृष्ण के भक्तिविषयक सुन्दर ग्रन्थ की रचना की है । नागरीदास अपने प्रेम की तन्मयता में बहुत कुछ मीरा के समान थे और उनका भी हृदय मीरा की भाँति अलौकिक सौन्दर्य द्वारा प्रभावित था ।

मीराबाई और जायसी:—

भक्त मुसलमान कवि मलिक मुहम्मद जायसी मीराबाई के पूर्ववर्ती थे । जायसी बहुत दिन तक बीवित थे । उन्होंने दोहा चौपाइयों में “पद्माघत” नामक प्रेमगाथा की रचना की और उक्त मसनवी पद्धति के अनुसार, उसके द्वारा अपने सूफी सिद्धान्तों का विशेष वर्णन किया । मीरा ने अपने भजन की रचना अधिकतर ब्रजभाषा एवं राजस्थानी में की है । जायसी की रचना अवधी भाषा में है । मीरा और जायसी दोनों द्वारा प्रदर्शित प्रेम आरम्भ से ही विरह-गर्भित और अलौकिक है । और दोनों ने ही उसके कारणस्वरूप किसी पूर्व सम्बन्ध का संकेत किया है । जायसी ने पद्माघती या “सपन चिचारू” के द्वारा परिचय दिया है । प्रायः इसी प्रकार मीरा ने अपने “सुपने में परख” जाने का विवरण देकर उसका समर्थन “पूर्व जनम के भाग” द्वारा ही किया है । ❧

❧ परशुराम चतुर्वेदी—विरही कवि घनानन्द ।

* जायसी ग्रन्थावली ।

मीरासाई और नामदेव—

भक्त पदियों में नामदेव मीरासाई ने गया दो छंदों से अधिक वर्ष पहले आभिर्भूत हुए थे। उनकी रचना मराठी भाषा में है। मीरासाई और नामदेव साधारणपणक थे। ये मीरा की भाँति अपने स्वदेश "विठ्ठल" को प्राणनाथ मानते थे। मीरा जिस प्रकार "म्यै त्वै बाही" रिगते में प्रवृत्त होती थी, नामदेव के भी "मय गोविन्द है, उर गोविन्द दिन नहीं कोरे" का भाव था। १

मीरा और कबीरः—

रैदासजी मीरासाई के गुरु थे। कबीर साहब रैदासजी के समकालीन और पय. में कुछ थड़े भी थे। कबीर एवं मीरा की रचनाओं में भावसाम्य के उदाहरण प्रचुर मात्रा में दीखपड़ते हैं। २ मीरा ने अपने पदों के द्वारा दाम्भ्यभाव के गीत गाये और कबीर ने भी बहुत पद उसीरूप से रचे हैं। विरहिनी मीरा सारे जगत् के सन्ने पर भी जागती देखती हुई "अमुचन की माला" गुँथा करती है, हुनिया कबीरदास भी मुनिया सगार को उदा चैन पूर्वक खाता और सोता पाकर जागते थ रोते रहा करते हैं। ३ मीरासाई व अँडाल या गोदा देवीः—

मीरासाई की भाँति भक्ती और भानुओं में दक्षिण भारत के तामिल प्रान्त की आलवार भक्तिन अँडाल या गोदादेवी का नाम लिया जाता है।

लगभग छठे सात छौ वर्ष पूर्व मधुरा जिला के विल्लीपुत्तर ग्राम निवासी पेरी या विष्णुचित्त ने बटपनशाही भगवान की पूजा के लिए पुष्पचयन करते समय तुलसी वृक्ष की वेदी पर एक परमा सुन्दरी बालिका को प्राप्त किया। पहले उसका नाम कोदई अर्थात् सुमनों की माला की भाँति कमनीय रखा गया था। कोदई बड़ी होने पर भी भगवान के लिए गुँथी हुई मालाओं को स्वयं अपने गले में डालने लगी जिससे

१. नामदेवजी की गाथा २. मीरासाई की पदावली ३. कबीर ग्रन्थावली।

रणछोहजी (द्वारकानाथ जी)

रणछोह जी का मन्दिर द्वारका धाम

विष्णुचित्त को अप्रसन्न होकर उसे मना करना पड़ा। पीछे जब विष्णु-चित्त ने अनुभव किया कि भगवान उसकी पहनी हुई माला से अधिक प्रसन्न होते हैं तो उन्होंने उसे अनुमति प्रदान कर दी। कोदई के हृदय में भगवान के प्रति अहेतुकी प्रेम का और श्रीकृष्ण-मिलन की तीव्र वासना का संचार हो गया। सब लोग उनको गोपी अवतार तक समझने लगे। विवाह योग्य होने पर कोदई ने अपने गुरुजनो को बतला दिया कि मैं श्रीरंगनाथको छोड़ कर किसी दूसरे को पतिरूप में वरण नहीं कर सकती। स्वप्न द्वारा विष्णुचित्त को जब आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने कोदई को वैवाहिक विधि से श्रीरंगनाथ को समर्पित किया। कथित है कि अन्त में श्रीभगवान से मिलते ही वह सबके सामने रंगनाथ के सम्य लीन हो गई। तब से तामिल प्रान्त में उसकी पूजा देवताओं की भाँति होती है और वह अंबाला अर्थात् शासन करने वाली या 'स्वामिनी' नाम से परिचित है। कोदई का तीसरा नाम 'गोदा' अर्थात् बाणी को श्रीभगवान के प्रति अर्पित करने वाली है। इसीलिए इस नाम से वह पुकारी जाती है। गोदा की दो कृतियों में तिरुमावै अथवा 'श्रीव्रत' एवं नाच्चियार तिर-मोलि अथवा 'गोदा की सूक्तर्पा' अभी तक प्रसिद्ध हैं।

'श्रीगुरु-परम्परा प्रभाव' ग्रन्थ में लिखा है, कि मीराबाई जैसे रणछोड़ जी की देह में लीन हो गयी थीं उसी प्रकार गोदादेवी भी अपने दृष्टदेव श्रीरंगनाथ जी के साथ विलीन हो गयी थीं।

मीराबाई और गोदादेवी में तुलना मूलक भाव से समालोचना करने से ज्ञात होता है कि दोनों की साधन-पंथा में अपूर्व सामंजस्य विद्यमान है। दोनों ही रसिकेन्द्र चूड़ामणि श्रीकृष्ण प्रेम-यागलिनी थीं। पार्थिव पति के साथ भोग-सुख को अति तुच्छ समझ कर मीरा और गोदा ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में वरण किया था। दोनों की साधना गोपी भाव में, मधुर रस में है। गोदा देवी की जीवन-साधना सरल सहज भाव से बाधा-विघ्न के बिना व्यतीत हुई थी। किन्तु मीराबाई का जीवन भक्त-

राव प्रह्लाद की तरह कठोर अग्नि-परीक्षा के बीच से उत्तीर्ण हुआ। विष भक्षण से आरम्भ करके प्रति पग पग पर ही मीरा की कठोर अग्नि परीक्षा के सम्मुखीन होना पड़ा था। मीराबाई का जैने चार वर्ष के वयस्कम में भीष्मदीय के साथ विवाह हुआ, चाउली प्रकार भीरंगनाथ के साथ गोदा देवी के विवाह का प्रथम उत्तरे भीसुक्ति ग्रन्थ में मिलता है। मीराबाई ने जिस प्रकार भीष्मण गिरह से कातर होकर मिलन के लिए परीक्षा, कोयल, जोशी को दीत्यकार्य करने के लिए आह्वान किया था। उसी प्रकार गोदादेवी ने भी प्रभु के साथ मिलन के लिए कोयल आदि को आह्वान किया था। दोनों ही प्रेम-धर्म प्रचारिणी भक्त देवियाँ थीं।

मीराबाई की जीवनी संश्लिष्ट ऐतिहासिक समय धारा

१३८२	राणा लाखाजी की राजगद्दी
१३९५	मारवाड़ राज्य-संस्थापन
१३८०	जोधजी का जन्म
१४१०	रावदूदाजी का जन्म
१४५८	जोधपुर राजधानी बसाना
१४११	मेड़ता राज्य संस्थापन
१४६८	राणा कुम्भ की मृत्यु
१४७३	राणा रायमल की राजगद्दी
१४७७	राव बीरमदेव का जन्म
१४८१	राणा सांगा का जन्म
१४८८	जोधजी की मृत्यु
१५००	भोजराज का जन्म
१५०३	मीराबाई का जन्म

चतुरकुल चरित्र में सं० १५५५ (ई० १४९८) मिला है। सुखसिंह गहलन, जन्म तिथि आधुनिक सुकल १ सं० १५६१ (ई० १५०४) लिखते हैं।

- १५०७ जयमलजी का जन्म
- १५०६ राणा सांगा की राजगद्दी
- १५१६ मीराबाई का विवाह
- १५१६ श्रीरूपगोस्वामी का वृन्दावन में आना
- १५२१ राणा उदयसिंह का जन्म
- १५२३ भोजराज की मृत्यु, मीरा का वैधव्य
- १५२० मीराबाई के पिता रत्नसिंह तथा पितृव्य रायमल की मृत्यु
- १२७५ राणासांगा की मृत्यु, राणा रत्नसिंह की राजगद्दी
- १५३१ राणा रत्नसिंह की मृत्यु, विक्रमाजीत की राजगद्दी, बहादुरशाह गुजराती का चित्तौड़ पर आक्रमण, मालदेव की राजगद्दी, मालदेव का वीरमदेव की सहायता से भद्राश्रुन पर अधिकार
- १५३१-३२ मीराबाई का मेवाड़ त्याग कर मेड़ता गमन
- १५३४ मालदेव की मेड़ता पर चढ़ाई
- १५३३ दौलत खा ने मेड़ता पर चढ़ाई की तब मालदेव ने वीरमदेव की सहायता के लिए नागौर पर अधिकार कर लिया
- १५३५ बहादुरशाह गुजराती का चित्तौड़ पर अधिकार
- १५३६ श्री जीव गोस्वामी का वृन्दावन में आना
- १५३६ विक्रमाजीत का मारा जाना, बनवारी की राजगद्दी
- १५३८ उदयसिंह की राजगद्दी, मालदेव का मेड़ता पर अधिकार तथा मीराबाई का मेड़ता त्याग
- १५३८-१५३९ मीराबाई का वृन्दावन-गमन, द्वारिका-गमन
- १५४२ अकरर का जन्म
- १५४३ मालदेव तथा शेरशाह का युद्ध, मेड़ता पर वीरमदेव का अधिकार

मीरां—साहित्य

साहित्यिक, कवि, सङ्गीतज्ञ, शिल्पी—ये जाति के (राष्ट्र के) प्राण स्वरूप हैं। ये सारक गण जाति को सजीव और प्राणपूर्ण बना रखते हैं। जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास, तुलसीदास, कबीर, दादू, रामप्रसाद, चङ्गिम, रघीन्द्रनाथ प्रसन्न भक्त साहित्यिक मरमी साधकगण काल-प्रभाव ने जाति के सम्मुख से तिरोहित हो गये हैं। उनके साहित्य, काव्य की मर्मशास्त्री, संगीत का लहरी ने जाति के अन्तर को चिर जाग्रत कर रखा है। उत्तर भारत का भृगुदाचन और अयोध्या धाम श्रीभगवान् कृष्णचन्द्र और श्रीरामचन्द्र की लीलामूर्ति हैं। कृष्णजी भारतात्मा हैं। समग्र भारतवासियों के हृदय पर कृष्णजी ने अपनी लीला-क्रीड़ा द्वारा अधिकार कर रखा है। और रामनाम समग्र जाति का एक मात्र सम्बल बना हुआ है, किन्तु यह सब तत्त्व और लीला क्रीड़ा किसके द्वारा जाति के सम्मुख प्रचारित हुईं ? इसके मूल में है साहित्य और साहित्यिक। कृष्ण-लीला वर्णन में—व्यासदेव और रामचन्द्रजी का नाम प्रचार करने में वाल्मीकि का निपुण हाथ नियोजित न होता तो सम्भव है इतने सहज में ये लोग जाति के हृदय पर अधिकार न कर सकते। इसके मूल में लीलामय की लीला विद्यमान है यह अत्यन्त स्वीकार करने योग्य है। भगवान् ने ही अपने प्रयोजन से भक्तों के द्वारा अपनी लीला जगत् वासियों के सम्मुख प्रचारित की है। वास्तवः अत्यन्त ही इन कर्मों के मूल में व्यासदेव, वाल्मीकि, परवर्ती काल में चण्डीदास, तुलसीदास आदि का महत् प्रयास और कृतित्व विद्यमान हैं। यह परम सत्य है कि समग्र उत्तर भारत के अधिवासियों के हृदय पर रामचन्द्रजी की लीला और उनके नाम माहात्म्य ने किस तरह अधिकार कर रखा है—उसके मूल में गोस्वामी तुलसीदास की एक मात्र साधना है। तुलसीदास की जड़ देह धंस हो चुकी है, किन्तु उत्तर भारत के प्रति जनपद में, मन्दिर-मन्दिर में ग्रामों के दीनतम के कुटीर-प्रागल्भ तक में तुलसीदास का रामगुणगान दिन

- १५४६ ❧ मीराबाई का निधन (चनुकुल चरित्र के अनुसार)
- १५५४ मेढ़ता पर मामदेव का पुनः अधिकार अक्षर की गद्दी
- १५६३ तानसेन का अक्षर के दरबार में आना, मेढ़ता पर अक्षर का अधिकार
- १५६७ अक्षर का चित्तौड़ पर अधिकार, जयमल मेढ़तिवा की मृत्यु
- १५७१ भाद्र शुक्ल १२ राणा उदयसिंह की मृत्यु

द्वितीय खंड

मीराँ-साहित्य

१—गुटवर पद (दस ग्रन्थों का पद संग्रह)

४—राममेरठ (वशीर, नामदेव और मीराबाई के पद)

महामहोपाध्याय गीतगोविन्द टीकानन्द श्रीरामचन्द्र श्रीराम ने मीराबाई-रचित 'महामहोपाध्याय' और 'मीरा जी मन्तार' नामक और दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

श्री केशव प्रसाद त्रिवेदी ने मीराबाई-रचित गुजरात में प्रचलित "मन्तार गीत" नामक एक ग्रन्थ का नाम लिया है। इस प्रकार मीराबाई रचिता शत ग्रन्थों का सम्मान अवश्य तद मिलता है।

१—गीतगोविन्द की टीका—यह ग्रन्थ वर्तमान काल में दुर्लभ है। गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव थे।

मीरा के गणितुल्य के महाभाष्या नृसिंह ने 'रतिहर्षिता' नामक गीतगोविन्द की टीका की थी। बहूतों की धारणा है—यही ग्रन्थ बाद के मीराबाई के नाम से प्रचलित हो गया। ऐसी धारणा करने की बिना युक्ति नहीं है। क्योंकि जयदेव जिस रसके रतिक थे, उस रस के पूर्ण पर्याय में मीराबाई पहुँच गयी थी, इसलिए जयदेव के गीतगोविन्द पर टीका लिखना मीरा के लिए कोई असम्भव काम नहीं था। श्रीकृष्ण ने स्वयं जयदेव के गीतगोविन्द की वरिष्ठमणि की थी—मीराबाई के जल में भी श्रीगिरिधर की अर्घरमिमी कृपा में मीरा अमृतमयी यह भजनावली रचना करने में समर्थ हुई थी। इस कारण मीराबाई ने स्वयं गीतगोविन्द का रसास्वाद करने के लिए टीका लिखी थी यही जान पड़ता है।

२—नरसी जी रो माहेरो—

मुंशी देवी प्रसाद जी ने 'हस्तालिखित संग्रहालय' से इस ग्रन्थ का विवरण संग्रहित किया है। यह ग्रन्थ आदि, मध्य और अन्त इन तीन भागों में विभक्त है। मीराबाई का मिथुना नामक एक सखी थी। उनके बीच जो प्रेम-रहस्य थे—उही इस ग्रन्थ की विषय वस्तु है प्रस्तावना में 'दासी उवाच' 'मीरा उवाच' शब्दों का उल्लेख

मिलता है। राजस्थान और गुजरात में एक लोक प्रिय प्रथा है कि अपनी कन्या और बहन की सन्तानों के विवाहोपलक्ष्य में पहरावनी अर्थात् परिधान वस्त्रादि देने पड़ते हैं, इसको माहेरी कहते हैं। कहते हैं कि भक्त कवि नरसी मेहता की कन्या नानाबाई को श्रीकृष्ण ने माहेरी दी थी।

इस ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार है—

गणपति कृपाकरो गुन सागर, जन को जस

सुभ गाय सुनाऊँ ।

पश्चिम दिशा प्रसिद्ध धाम मुल, भीरणछोड़ निवासी ।

नरसी को माहेरी मंगल गाये, मीरा दासी ॥

छ्दरी वंश जनम मम जानो, नगर मेड़ते वासी ।

नरसी को जस वरन सुनाऊँ, नाना निधि इतिहासी ॥

सखा आपने संग जु-लीन, हर मन्दिर में आए ।

भक्ति कथा आरम्भी मुन्दर, हरिगुण सीस नवाए ॥

को मण्डल को देस बतानूँ, सन के

जस घारी ।

को नरसी सो भयो कोन विध,

कहो महिराज कुँवारी ॥

है प्रश्न मीरा तब भाख्यो,

सुन सखि मृगुला नामा ।

नरसी की विध गाय सुनाऊँ,

सारे सब ही कामा ॥

हे गणपति ! कृपा करो, तुम गुणों के सागर हो, जन गण को सुभ मंगल गान करके सुना रही हैं। पश्चिम दिशा में प्रसिद्ध धाम भीरणछोड़ जी का निवास है। मीरा दासी नरसी जी के माहेरा का मंगल गान कर रही है। मैं मेड़ता नगर वासिनी क्षत्रियवंशजाता हूँ। नाना

रात गाया जाता चला आ रहा है। प्राकृतिक विपर्यय से उत्तर भारत परिवर्तित हो सकता है, किन्तु एक व्यक्ति के जीवित रहते भी तुलसीदास के रचित दोहे लोगों के मुख से उच्चरित होते रहेंगे।

समग्र उत्तर भारत परिभ्रमण कर मैंने देखा है, कि तुलसीदास को त्याग देने से उत्तर भारत की जातीय सम्पद कुछ भी न रहेगी। या देश में वैष्णव धर्म, तन्त्र या शक्ति धर्म के मूल में चण्डीदास, गोविन्ददास, मुरारी गुप्त, रामप्रसाद की देन विद्यमान है। उत्तर भारत में कणाली, गुजरात में गव्यागीत, पूर्वी बंगाल में भटियाली संगीत, मुकुन्ददास का यात्रा कीर्तन, पश्चिम बंगाल में बाउल संगीत, धीरिदास का रामायण, काशीरामदास का महामारत प्रभृति संगीत और साहित्य ने जाति के प्राण को उदार और भाव प्रवण कर रखा है।

मीराबाई षोडश शताब्दी के राजस्थान की महीयसी नारी हैं। राजस्थान के महा विस्तृत मूलरूप में उनकी लीला कीड़ा प्रकट हुई थी। चारसौ वर्ष परचात आज भी समग्र भारत में हम सुन पाते हैं—“मीरा के प्रभु गिरिधर नागर” की अमृत गीति मधुर भजनावली। यह भजन मधुर संगीत केवल राजस्थान में सीमाबद्ध नहीं है, समग्र भारत में ही नहीं परन्तु समग्र विश्व में समादृत है और आनन्द के साम आस्वादित हो रहा है।

भक्तकवि जयदेव के गीतगोविन्द ग्रन्थ में भीकृष्ण प्रेम लीला का वर्णन पहले पहल मिलता है। जयदेव ने संस्कृत में ग्रन्थ रचना की थी। इसके परवर्ती काल के कवि मिथिला के विद्यापति, गुजरात के नरसी मेहता और बंगदेशके चण्डीदास हैं। मीरा साहित्य की उत्पत्ति इन भक्त कवियों के परवर्ती काल में है। भक्त सुरदास, हितहरिवंश, गदाधर भट्ट, नन्ददास, धृष्णदास, कुम्भनदास, चतुस्रजदास, हरिव्यास और महाप्रभु के पार्षद जीवगोस्वामी मीराबाई के समकालीन या किञ्चित् परवर्ती काल के रहे होंगे, ऐसा ही अनुमान होता है। इन साधक कवियों में से प्रत्येक ने ही अपने इष्टदेव भीकृष्ण के रूप, नाम, और लीला का वर्णन करके

आनन्द उपभोग किया है। उनके साहित्य में श्रीकृष्ण और भीराघा की रूपक-रचना ही अधिक है। चण्डीदास, गोविन्ददास की कविताओं में युगल-लीला की ही बातें अधिक मिलती हैं। इन सब वैष्णव साहित्य और मीरा-साहित्य में अन्तर यह है कि, मीरा ने राधाकृष्ण का रूपक नहीं रचा है, मीरा के भजनों में श्रीराधा का विशेष उल्लेख नहीं है, यह कहने में अत्युक्ति नहीं है। केवल गुजराती भाषा के भजन में मिलता है—“मैं वृजभानु नन्दिनी।”

मीराबाई ने गिरिधारीलाल के प्रति सीधे भाव से विनय, लीला वर्णन, विरह, अनुराग, मिलन प्रभृति भजनों के माध्यम से आत्म निवेदन किया था। मीरा-साहित्य गौड़ीय वैष्णव के मधुर भाव की भाँति है किन्तु श्रीराधा का प्रकट वर्णन न रहने से मीरा-साहित्य ने स्वयं ही एक वैशिष्ट्य प्रकट दिया है।

षोडश शताब्दी में मीराबाई की भजनावली हिन्दी साहित्य-जगत् में एक नवयुग लायी थी। बगदेश में जिस तरह चण्डीदास, रामप्रसाद प्रभृति मरामी साधक कवियों के अनुकरण से परवर्ती काल में उनके नाम से नयी-नयी चण्डीदास, रामप्रसाद पदावली रचित हुई हैं। उसी तरह “मीरा कहे गिरधर नागर” वाक्य जोड़ कर मीराबाई के नाम से बहुत भजन हिन्दी, गुजराती, पंजाबी भाषाओं में रचित हुए हैं। इसलिए वास्तव में मीराबाई रचित कौन कौन ग्रन्थ और भजनावलियाँ हैं। इसका संधान पाना कठिन है।

मीराबाई के रचित ग्रन्थ और भजनावली

राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुन्शी देवी प्रसाद जी ने ‘राजपूताने में हिन्दी पुस्तकों की खोज’ नामक ग्रन्थ के (संवत् १९६८) ५, ६, १२, १७ पृष्ठों में मीराबाई रचित चार ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है—

१—गीत गोविन्द टीका

२—नरसीजी रो माहेरो

३—एकदश पद (एक सत्सी का पद समग्र)

४—रामस रत्न (कबीर, नामदेव और मीराबाई के पद)

महामहोपाध्याय गोपीगोवर दीरानन्द श्रोत्र ने मीराबाई-रत्ना 'राम-गोविन्द' और 'मीरा की मन्तार' नामक और दो ग्रन्थों का उल्लेख किया है ।

श्री वे० एम० लक्ष्मी ने मीराबाई रत्नित गुजरात में प्रचलित "गर्भ-गाता" नामक एक ग्रन्थ का नाम लिया है । इस प्रकार मीराबाई रत्ना सात ग्रन्थों का सन्धान अब तक मिलता है ।

१—गीतगोविन्द की टीका—यह ग्रन्थ वर्तमान काल में दुष्प्राप्य है । गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव थे ।

मीरा के पतिजल के महापाशा कुम्भ ने 'रसिकप्रिया' नामक गीत-गोविन्द की टीका की थी । बहुतों की धारणा है—यही ग्रन्थ बाद की मीराबाई के नाम से प्रचलित हो गया । ऐसी धारणा करने की विशेष सुविधा नहीं है । क्योंकि जयदेव जिसे रसके रसिक थे, उस रस के पूर्णतः पर्याय में मीराबाई पहुँच गयी थी, इसलिए जयदेव के गीतगोविन्द पर टीका लिखना मीरा के लिए कोई असम्भव काम नहीं था । श्रीकृष्ण ने स्वयं जयदेव के गीतगोविन्द की परिसमाप्ति की थी—मीराबाई के जीवन में भी श्रीगिरिधर की अग्निसीम कृपा से मीरा अमृतमयी यह मजनादनी रचना करने में समर्थ हुई थी । इस कारण मीराबाई ने स्वयं गीतगोविन्द का रसास्वाद करने के लिए टीका लिखी थी यही जान पड़ता है ।

२—नरसी जी रो माहेरो —

मुशी देवी प्रसाद जी ने 'हस्तलिखित संग्रहालय' से इस ग्रन्थ का विवरण समग्र किया है । यह ग्रन्थ आदि, मध्य और अन्त इन तीन भागों में विभक्त है । मीराबाई का मिथुना नामक एक सखी थी । उनके बीच जो प्रशोत्तर हुए थे—उही इस ग्रन्थ की विषय वस्तु है प्रशोत्तर में समय समय पर 'दासी उवाच' 'मीरा उवाच' शब्दों का उल्लेख

मिलता है। राजस्थान और गुजरात में एक लोक प्रिय प्रथा है कि अपनी कन्या और बहन की सन्तानों के विवाहोपलक्ष्य में पहरावनी अर्थात् परिधान वस्त्रादि देने पड़ते हैं, इसको माहेरी कहते हैं। कहते हैं कि भक्त कवि नरसी मेहता की कन्या नानाबाई को श्रीकृष्ण ने माहेरी दी थी।

इस ग्रन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार है—

गणपति कृपाकरो गुन सागर, जन को जस
सुभ गाय सुनाऊँ ।

पश्चिम दिशा प्रसिद्ध धाम मुरा, श्रीरणछोड़ निवासी ।
नरसी को माहेरी मंगल गाये, मीरा दासी ॥
छत्रि वंश जनम मम जानो, नगर मेड़ते वासी ।
नरसी को जस धरन सुनाऊँ, नाना निधि इतिहासी ॥
सखा आपने सग जु-लीन, हर मन्दिर में ग्राए ।
भक्ति कथा आरम्भी सुन्दर, हरिगुण सीस नवाए ॥
को मण्डल को देस बखानूँ, सवन के
जस बारी ।

को नरसी सो भयो कोन विध,
कहो महिराज कुँवारी ॥

हे प्रसन्न मीरा तब भाव्यो,
सुन सखि मृधुला नामा ।

नरसी की विध गाय सुनाऊँ,
सारे सब ही कामा ॥

हे गणपति ! कृपा करो, तुम गुणों के सागर हो, जन गण को शुभ मंगल गान करके सुना रही हूँ। पश्चिम दिशा में प्रसिद्ध धाम श्रीरणछोड़ जी का निवास है। मीरा दासी नरसी जी के माहेरा का मंगल गान कर रही है। मैं भेड़ता नगर वासिनी छत्रियवंशजाना हूँ। नाना

भंगियों से नरसी भी का यश वर्णन करके सुना रही हूँ। सला, जो मेरे साथ लीन रहते हैं, वे हर मन्दिर में आये थे। सुन्दर भक्ति क्या आरम्भ करके हरि गुण गान में खिर नत कर रही हूँ। कितने ही मठलो और कितने देशों में सबों की यश-व्याख्या कर रही हूँ। हे महि-राज कुमारी, यताश्रो नरसी का भय कहाँ है जिस बात का है ! हे मिथुला सती, सुनो मीरा प्रसन्न हो कर व्याख्या कर रही है। जो नरसी की विधि गाकर सुनायेगा उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो जायगी।

मध्य में—

सोयत ही पलंका में मैं तो ।
 पल लागी पल में पिउ आण ॥
 मैं बु उठी प्रभु कादर दैन कुँ ।
 जाग परी पिउ हूँ न पाए ॥
 और सली पिउ सोय गमाए ।
 मैं बु सलि पिउ जागि गमाए ॥
 आज की बात कहा कहूँ सजनी ।
 सपना में हरि सेत बुलाए ॥
 वस्त्र एक जब प्रेम की पकरी ।
 आज भए सलि मन के भाए ।

पलंग पर जब मैं सोयी थी तब पलक गिरते ही पल भर मैं प्रिय आ गये थे। मैं जब जाग कर प्रभु को सम्भाषण करने जाती हूँ फिर सोचती हूँ—प्रभु कहाँ माग कर चले न जायें। अन्य सखी ने सोकर प्रिय को खो दिया। मैंने उनको जाग जाग कर खो दिया। हे सजनी, आज की घटना मैं क्या कहूँ। सपने में हरि ने मुझे बुलाया था। उनका प्रेम वस्त्र पकड़ने को जाकर मन की दुबुँदि के कारण सला आज चले गये।

श्रन्त में—

यो माहेरो सुनैर गुँनि है,
बाजे अधिक बजाय ।
मीरा कहै सत्यकरि मानो,
भक्ति मुक्ति पल पाय ॥

जो माहेरो सुनता है, वह गुणवान है । और जो सुन कर अधिक सुनाता है—मीरा कहती है इसे सच मानो कि वह भक्ति मुक्ति का फल पाता है ।

३—स्फुट पद —

मीराबाई के ग्रन्थ के बिना अन्यत्र प्राप्त भजनावली ही स्फुट पद नाम से परिचित है ।

मीराबाई की भजनावली की प्रकृत सख्या निर्णय करना कठिन है । श्री भावेरी जी कहते हैं कि, गुजराती भाषा में सङ्गृहीत पदों के सहित मीराबाई की भजनावली की सख्या २५० होगी । जयपुर के पुरोहित हरिनारायण जी ने एक पत्र में उल्लेख किया है—उनके पास लिखित, मुद्रित, भुत मीराबाई के ५०० भजन विद्यमान हैं । किन्तु इनमें अनेक पद ही सन्देह जनक हैं । जोधपुर के जगदीश गहलोत और बड़ौदा के मंजुला प्रमुख विद्वानों में मीराबाई के भजनों का संग्रह करने में सहिशेष चेष्टा की है । ग्रन्थकार के पास अबतक ५०० मीरा के भजन हैं । मीरा सुधानिधु के ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थ में १३१२ भजन संग्रह किये हैं । प्रश्न यह है—मीराबाई तो केवल कवि नहीं थीं, साधन भजन में मग्न रहा करती थीं । इतने भजनों की रचना करने का अवकाश उन्होंने कैसे प्राप्त किया । 'मीराबाई की पदावली, के ग्रन्थकार ने लिखा है कि, वास्तव में मीराबाई के अनेक पदों की भी, फयोर साहय आदि के पदों की भांति ही बहुत कुछ दुर्दशा हो गयी है । जिस जितने गाया है, उसने उन्हें अपने रंग में रंगने की चेष्टा की है और अपने

अपने विचारानुसार मीरा के दर्जे पर कितने ही ऐसे स्वरनिष्ठ पद प्रचलित कर दिये हैं, जो बिना ध्यान पूर्वक देखे भाल किये, मीरा रचित ही जान पड़ते हैं ।

४ राग सोरठ—इस ग्रन्थ में कबीर, नामदेव, मीराबाई के अपने भजन हैं । राग सोरठ भक्तों के लिए अति प्रिय भजन है । यह ग्रन्थ अथर्व्य ही दुष्प्राप्य है ।

५ रागगोविन्द—इस ग्रन्थ का प्रजा तथ्य निर्णय करना सम्भव नहीं है । वास्तव में गोविन्द नामक कोई राग है ऐसा संगीत शास्त्र में कहीं भी नहीं मिलता । 'मीरा' ग्रन्थ लेखक महलौतजी का मत है कि मीरा ने गोविन्द गुण गाया है इस लिए रागगोविन्द की उत्पत्ति हो सकती है । ओझा जी की धारणा है कि यह मीराशार्ङ्ग का एक कविता-ग्रन्थ है ।

६ मीरा की मल्लार—यह ही सम्भव है कि मीराबाई द्वारा गाया हुआ यह मल्लार राग विशेष है । ओझा जी कहते हैं कि, यह राग आज तक प्रचलित है और विशेष प्रसिद्ध है । इसके अधिक इस ग्रन्थ के ग्रन्थ में और कोइ तथ्य नहीं मिलता ।

७ गर्वागीत —भावेरी जी के मत से गुजरात में प्रचलित गर्वागीत मीराबाई का रचित है । गुजरात में इसका विशेष प्रचलन है । उत्तर प्रदेश के काशी, मारवापुर प्रभृति स्थानों की स्त्रियाँ जिस तरह धूम धूम कर 'कजली' गाया करती हैं । उसी तरह गुजरात की स्त्रियाँ भी अनेक स्थानों में धूम कर गर्वागीत गाया करती हैं । जान पड़ता है, पूर्वी बंगाल में प्रचलित 'जलधामदल' गान की तरह यह गर्वागीत है । राजस्थान में भ्रमण काल में ग्रन्थकार को जयपुर और काकरीली में गर्वागीत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । गुजराती और राजपूत बालाएँ माये पर दीमक रस कर गर्वागीत गाती हैं । इसका दृश्य अत्यन्त सुन्दर और आनन्द प्रद है । मीराबाई ने अपने इष्टदेव गिरिधरगोपाल को पति के रूप में वरण करके गर्वागीत संगीत की रचना की थी । गर्वागीत रासमण्डली का लीला विषयक संगीत है ।

भाषा

मीराबाई राजस्थान की कवयित्री है। राजस्थान की तत्कालीन भाषा उनकी राष्ट्र भाषा थी। सम्भवतः भारत में बहुतों की धारणा है कि बंगदेश के अतिरिक्त उत्तर भारत और पश्चिम भारत की भाषा हिन्दी है। किन्तु ग्रन्थकार ने बहुत दिनों तक उत्तर भारत में रह कर, बिहार, उत्तर भारत, राजस्थान प्रभृति स्थानों में भ्रमण कर अपनी अभिज्ञता से लिखा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वांचल देश और राजस्थान की भाषा हिन्दी है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ, पूर्वी पंजाब की भाषा उर्दू अथवा हिन्दुस्तानी है। राजस्थान की हिन्दी के साथ बम्बई, मध्यप्रदेश, बिहार की हिन्दी का सामंजस्य विद्यमान है। राजस्थान की हिन्दी संस्कृत और बंगाली की भाषा है। इस स्थानों की भाषा में सारतम्भ का कारण यह है कि जिन स्थानों में मुसलमान बादशाहों का प्रभाव अधिक पड़ा था, वहाँ की भाषा ही उर्दू हो गयी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश के उत्तरांश, और बिहार में मुसलमान प्रभाव अल्प ही पड़ा था। इस कारण उनकी भाषा में स्वतंत्रता विद्यमान है।

मीरा साहित्य की भाषा हिन्दी होने पर भी वर्तमान काल की उर्दू-मिश्रित हिन्दी की तरह यह नहीं है। मीरा साहित्य में उर्दू शब्द प्रायः नहीं हैं।

मीराबाई राजस्थान की नारी हैं। राजस्थानी भाषा उनकी मातृ भाषा थी। राजस्थानी भाषा का क्रम विकास देखा लिया जाय, विक्रमीय द्वितीय और तृतीय शताब्दी में (ख्रीष्टीय प्रथम और द्वितीय) राजस्थान की स्थानीय भाषा विकृत प्राप्त हुई। उस समय गुर्जर नामक एक विदेशी जाति ने भारत में प्रवेश करके राजस्थान के कुछ अंशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसी समय से राजस्थान की प्राकृत भाषा विकृत होने लगी। यह विकृत भाषा सप्तम विक्रम शताब्दी में राज भाषा में परिणत हो गयी। क्रमशः विस्तार लाभकर यह भाषा विभिन्न

दशम शताब्दी में मगध से सीराए तक विस्तृति प्राप्त हुई, बाद की इस भाषा ने नागर या शौर सेनी भाषा में संस्कृत का प्रभाव कम था । चारण और जैन कवियों ने अपनी-अपनी रचनाओं से इस भाषा को समृद्ध बनाया, राजस्थान के पूर्वांचल की भाषा के ऊपर संस्कृत प्रभाव अधिक पड़ने लगा । इसके बाद संस्कृत की प्रभाव मुक्त और संस्कृत की प्रभाव मुक्त भाषाओं के सम्मिश्रण से क्रमशः राजस्थानी या व्रज भाषा की उत्पत्ति हुई । राजस्थान कवियों ने व्रज भाषा के प्रभाव से प्रभावान्ति होकर एक गवीन पद्धति से साहित्य रचना आरम्भ की—यही बाद की पिद्मलनाम से परिचित हो गयी । अब भी पिद्मल भाषा राजस्थान में प्रचलित है । किन्तु हिन्दी के प्रभाव से वह अब लुप्त होने लगी है । मीराबाई की पदावली की भाषा पिद्मल भाषा के अन्तर्गत हिन्दी भाषा के अनुरूप है । किन्तु उर्दू-भिन्न हिन्दी नहीं है ।

मीराबाई ने मेड़ता, मेवाड़, भीरुन्दावन और द्वारकाधाम में जीवन के विभिन्न समय बिताये थे । जिस समय जिस स्थान में रही, वहाँ की भाषा सीखकर उन्होंने उसी भाषा में भजनावली की रचना की । मेड़ता और चित्तोड़ की भाषा एक प्रकार की है । द्वारका धाम गुजरातमें अवस्थित है । द्वारका धाम में रहते समय निश्चय ही मीरा ने गुजराती भाषा को प्राप्त किया । गुजराती भाषा में ११७ भजन मिलते हैं । इसके अतिरिक्त गुजराती भाषासे मीराबाई के रचित गवी गीत तो विद्यमान हैं । मीराबाई की भाषा सरल और माधुर्यपूर्ण है । उनकी भजनावली में भावों की प्रधानता ही अधिक है । प्रत्येक भजन का छन्द इतना सुन्दर और प्राणपूर्ण है कि, सहज भाव से ही वह राग रागिनी के साथ संगीत में रूपान्तरित हो सकता है । इसी लिए संगीतज्ञ और भावुकों के सम्मुख मीराबाई की भजनावली इतनी समादृत हो रही है । मीराबाई केवल हिन्दी, गुजराती, व्रजभाषा में सुनिपुण नहीं थी परन्तु संस्कृत भाषा में भी विशेषज्ञ थी । 'मीराबाई की पदावली ग्रन्थ' में मिलता है कि,

मीरां हिन्दी, ब्रजभाषा गुजराती, के अतिरिक्त संस्कृत में भी विशेष पारदर्शनी थी। साधु सन्तो के साथ वे उपनिषद् आदि ग्रन्थों की आलोचना में अधिकांश समय बिताती थी।

विभिन्न भाषाओं में मीरां के पदों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

राजस्थानी:—

येतो पलक उघाड़ो दीना नाथ ।

मैं हाजिर नाजिर कब की सड़ी ।

ब्रजभाषा—

यही विधि भक्ति कैसे होय ।

पंजाबी—

लागी सोही जाणै कठण गलणा दी पीर ।

गुजराती—

जल जमुना माँ भरवा गमातां ।

हती गागर माये हेमनीरे आदि ।

प्रेमनी प्रेमनीरे प्रेमनी मेरे लागी कटारी प्रेमनी ।

खड़ी बोली—

भीगिरिघर आगे नाचूंगी ।

नाचि नाचि पिव-रसिक रिभाऊँ ।

पूरबी—

जमुमति के दुवरचां, ग्वालिन सब जाय ।

घरजहु आपन दुलरुवा हमसो अरुभाय ।

वर्णविषय—मीरां बाई की पदावली की पर्यालोचना करनेसे दिताई पड़ता है कि मीरां केवल गायिका अथवा सुनिपुण, कवयित्री ही नहीं थी —अन्तर की भावधारा व्यक्त करना ही उनके जीवन का प्रधान उद्देश्य था। भक्ति और प्रेमसाधना का ऐसा ज्वलन्त दृष्टान्त और कहीं भी दिताई

नहीं बढ़ता । मीरा के विनय सम्बन्धीय पदों में श्रीहरि का मन हृदय में स्थापित करने का भाव प्रकट हुआ है ।

‘बसो मोरे नैनन में नन्द लाल ।’

हे नन्द लाल, मेरे नयनों में बिराज करो । इस पद में मीरा के प्राणों की आकुल प्रार्थना का परिचय मिलता है ।

‘नित से चित्त लगाओ अंग से अंग लगाओ ।’

मीरा प्रार्थना कर रही हैं—प्रभों, प्राण से प्राण को अंग से अंग को एक करो ।

इसके बाद— ‘जाँके मिर मोर मुकुट मेरे पति सोई ।’

जिसके मिर पर मोर मुकुट है वे ही मेरे पति हैं । मीरा का लक्ष्य है जगतके एक व्यक्ति, एक पथ के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु में उनकी दृष्टि नहीं थी ।

‘भीगिरिधर आग नाचूँगी ।’

भी गिरिधर के सामने नृत्य करूँगी । यहा प्रभु के प्रति स्पष्ट उक्ति है । एक मात्र प्रभु के प्रति उनका लक्ष्य है ।

प्रभु के विरह से विरहिनी होकर जिस तरह मीरा ने हृदय का स्थापना व्यक्त की है । उसमें उसके हृदय की शान सम्पूर्ण रूप से प्रस्ट हो गयी है । मीरा जिस प्रकार भीगिरिधर के लिए न्याकुल हो गयी था ऐसा आकुल अनुराग और किसी मनुष्य के भवनों में प्रकट हो सक्ता है या नहीं इसमें सन्देह है । मीरा किसी भी अवस्था में प्रभु को त्याग नहीं दिया है । मिलन की आशाएँ कौवा, पपीहा, और जोशी को दीत्य कार्य करने में लगाकर हृदय की प्रार्थना प्रकट की हैं ।

ब्रजभूमि के वर्णन प्रसंग में मीरा ने वृन्दावन और गोकुल वासियों की प्रशंसा की है । बाललीला, गोचारण, बंशोवादन, होली प्रभृति लीलाओं का वर्णन भी अस्वरूप हुआ है ।

योग साधना के सम्बन्ध में मीरा के बहुत से पद हैं। इन में उपनिषदों के गूढ़ रहस्य परिष्कृत हुए हैं। खूब सम्भव है। साधु सन्तों के साथ भाव विनिमय करते समय उन्होंने अन्यात्मतत्त्व की आलोचना की है।

काव्यत्व

मीरासाई की भजनावली एक हृदयग्राही काव्य है। प्रत्येक भजन ही अमृत रस से परिपूर्ण है। मीरासाई का जीवन विचित्र घटनावली का समावेश है। मीरासाई के जीवन की प्रत्येक घटना के साथ उसी प्रकार साहित्य और घटना की काहिनी करुण भाव से वर्णन करके अपरूप भावों का सृजन किया है। जीवन में जिस समय जो घटना घटित हुई है, उसके साथ-साथ ओतप्रोत भाव से मीरासाई के अन्तर की भावधारा ठीक उसी प्रकार वर्णित हुई है। किन्तु वैशिष्ट्य यह है कि, उनके लक्ष्य में एक मान गिरिधारी। मीरासाई का रचित ऐसा एक भजन भी नहीं मिलता जिसमें प्रभु का नाम नहीं है। श्री वृन्दावन में जाकर वहाँ की दृश्यावली से मुग्ध होकर श्री वृन्दावन का रूप उन्होंने सुन्दरता के साथ वर्णन किया है। इसके बाद प्रत्येक ऋतु में मन प्राण प्रकृति के साथ ढालकर उन्होंने प्रभु की लीला को ठीक उसी भाँति रूपान्तरित किया है। जीवन की प्रत्येक घटनावली के साथ अपनी भावधारा का सामंजस्य रखने में भूषा नहीं की है। प्रत्येक घटना में उनका काव्य परिष्कृत हुआ है। पर उनके काव्य में कलाधर्म की अपेक्षा भाव प्रसाद की प्रधानता ही अधिक है।

अलंकार

मीरासाई की पदावली भावमयी है। कवित्व असीम है। प्रत्येक पदावली का मुख्य विषय है “हे गिरधर नागर। मैं तुम्हारी हूँ, कब तुम्हारे साथ मेरा मिलन होगा।” अलंकार की आलोचना करते समय रूपक के उदाहरण अधिक मिलते हैं। जैसे—“ज्ञान को दोल बंधो अति भारी।” ज्ञान का दोल खूब कड़ा करके बाँध देना। रूपक और अन्योन्य अलंकारों का विज्ञित आमास दिया जा रहा है।

रूपक—

भौसागर अति घोर कहिये
अनैत उड़ी पार ।
राम नाम की बाँध बेड़ा
उतर परले पार ॥

चपमा—

जल यिन पैघल-चन्द यिन रजनी,
ऐसे तुम देख्यो यिन सजनी ।

उत्प्रेक्षा—

बुएइल 'की अलक-भलक, कपोलन पर धाई ।
मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥

अत्युक्ति—

गिणताँ गिणताँ धैस गई रेखा, आँगरिया की सारी ।

उदाहरण—

मीरा प्रभु गिरधर मिले, (जैसे) पाणी मिल गयो रग ।

विभावना—

विनि करताल पखावज बाजै, अयाइद की भणकार रे ।

विभावोक्ति—

वसो भोरे नैनन में नन्दलाल ।

अर्थान्तरन्यासः—

घाइल की गाति घाइल जानै ।
की जिन लाई होई ।

श्लेष —

ओह भिरमिट माँ मिला सावरो ।
खोल मिली तन गानी ।

चीपसाः—

अंगि अंगि न्याकुल भई
मुखि पिय पिय बानी हो ।

अनुप्रास —

समरथ सरण दुम्हारी साहवा ।
सरथ सुधारण काज ।

छन्द

मीरा साहित्य में अलङ्कार की भांति छन्द भी हिन्दी साहित्य के अनुप्रास है । मीरा पदावली पिगल मापा के अन्तर्गत होने पर भी सब स्थानों में छन्द यथार्थ रूप रक्षित नहीं हुई है । मीरा पदावली सब ही संगीत है । इस लिए संगीत की सुविधा के अनुसार परिवर्तन परिवर्धन किया गया है । पदावली में कहीं माना वृद्धि हुई है फिर कहीं छूट गयी है । कमसे कम १५ छन्द पदावली में मिलते हैं । प्रधान-प्रधान छन्द उपमा समेत देताये जा रहे हैं ।

सारछन्द—मीरा पदावली का एक तृतीयांश एक छन्द के अन्तर्गत कहा जा सकता है । यह एक मात्रिक छन्द है । इसमें १३ और १२ के विभाग से २८ मानाए जाती हैं ।

जैसे:—

विय का प्याला राणा भेजा ।
अमृत कर पीगयी रे ।
मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर ।
जन्म जन्म की दासी रे ।

सरसी छन्द — इस छन्द का प्रयोग पदावली में बहुत है । सार छन्द से इसके उदाहरण केवल १०-१२ ही कम होंगे । यह भी मात्रिक छन्द है । १६ और ११ के विभाग से, इसमें २७ मानाए जाती हैं ।

जैसे—

मैं लज्जो नाही,

प्रभु को मितन नैते होदरी ।

आये मेरे मज्जा किरिमये अंगना,

मैं अभागण रही गोदरी ।

विद्युत्पद—यह मात्रिक छन्द है। पदार्थों में यह १४ बार प्रयुक्त हुआ है। इसमें १६ और १० के विभाम से, २१ मात्राएँ होती हैं और इसमें अन्त में गुरु लघु आते हैं।

जैसे—आयो मन मोहन की मोठा, माँरो बोल ।

दोहाछन्द—संख्या के अनुसार पदावली के अन्तर्गत इस छन्द का प्रयोग कम है। इसमें नियम चरणों में ११ तथा समचरणों में ११ मात्राएँ होनी चाहिए। किन्तु इस छन्द के साथ अन्य छन्दों का समि-
भण हो गया है। जैसे—

पवह्या रे तिय की बाणी न बोल ।

उपमानछन्द—इस मात्रिक छन्द में नियमानुसार ११ और १० के विभाम से, २३ मात्राएँ होती हैं और अन्त में दो गुरु आते हैं। परन्तु इसके प्रायः सभी उदाहरण में जाने की सुविधा की ध्यान में रखकर 'हो' शब्द अन्त में लगा दिया है।

जैसे—

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,

मे जानूँ राणा जी कुन हो ।

समान सबैया—इस मात्रिक छन्द में १३ और १० के विभाम से ३२ मात्राएँ होती हैं। इस छन्द के प्रयोग में समिभण हो गया है।

शोभन छन्द—यह छन्द १४ और १० के विभाम से २४ मात्राओं का होता है। यदि अन्त में लघु गुरु हो जाता है तो उसे रूप माला कहते हैं।

जैसे:—

जोगिया जी आवौ ने या देस ।

नैराज देखू नाथ मेरो, घ्याइ मरूँ आदेस ।

इस पद में शोभन और सरसी छन्द मिले हुए हैं ।

तार्दक छन्द:— यह मात्रिक छन्द १६ और १४ के विभाम से ३० मात्राओं का होता है ।

जैसे—

रंगमरी रँगमरी रंग सँ मरीरी ।

होली आई प्यारी रँग सँ मरी, री ।

कृण्डल छन्द:— यह १२ और १० के विभाम से २२ मात्राओं का होता है ।

जैसे—

मैं तो सांवरे के रंग राँची ।

चान्द्रायण छन्द:— यह ११ और १० के विभाम से २१ मात्राओं का होता है, जैसे—

जागो म्हांरा जगपति राइक, हसि बोलो क्यूँ नहीं ।

हरि छो श्री हिरदा माँहि पट खोलो क्यूँ नहीं ।

मीरा पदावली में इन १० छन्दों का उदाहरण प्रधान रूप से मिलता है । इनके अनिरुक्त और भी अनेक छन्द हैं किन्तु उनका प्रयोग बहुत ही कम है ।

मीराबाई ने भजन के सङ्योग में अन्तर की वेदना प्रभु के समक्ष व्यक्त करते समय व्याकरणगत शुद्धाशुद्धि के प्रति अति अल्प ही दृष्टि रखी है । इस कारण भाषा, अलंकार, छन्द, लिंग, वचन इत्यादि की शुद्धाशुद्धि का विचार उन्होंने नहीं किया है । बाद की साहित्यिकों ने अपनी रक्ति के अनुसार भाषा, अलंकार, और छन्दों का विन्यास पदावली में किया है, मुख्यतः मीरा-साहित्य कटने से मीरा की मन्त्रनावली

का ही योष होता है। भजनावली में ही प्राणों की बात व्यक्त हुई है। भजनावली विरह रस की व्याकुलतापूर्ण आन्तरिक भावधारा है। मीरा के हृदय पर, उनके जीवन भर एक मधुर भावना की लहरें दिलों में मारती रही। ये सदा समझती रही कि मैं श्रीगिरिपर लाल की 'अपनी' हूँ और उनके द्वारा अदृश्य अपनायी जाऊँगी।

वैष्णव-साहित्य के अन्यतम श्रेष्ठ ग्रन्थ भीष्णु-वर्णामृत और मीरा-भजनावली में पूर्ण सामंजस्य विद्यमान है। मीरा ने विरहानल से दग्ध होकर प्रभु के साथ मिलन का आबुल निवेदन व्यक्त किया था। भीष्णुवर्णामृत में भी उसी प्रकार राधारानी ने प्रभु के साथ मिलन का आबुल निवेदन किया है।

भंगदेरा में चण्डीदास, गोविन्ददास, मुरारीगुप्त, मिथिला में विद्यापति, उत्तर प्रदेश में तुलसीदास, सरदास, महाराष्ट्र प्रदेश में तुका-राम, दक्षिण में गोदादेवी प्रभृति रक्तिक मत्तों ने अपनी पदावली द्वारा एक एक साहित्य का सुगम किया है। राजस्थान में भी उसी तरह अपनी भजनावली द्वारा मीराबाई ने एक प्राण-स्थायी वैष्णव-साहित्य सृजन किया है। आज भारत में सर्वत्र मीराबाई की भजनावली विशेष भाव से समाहत हो रही है।

प्राचीन ग्रन्थों में मीरा प्रसंग

ग्रन्थकार के नाम	ई० सम्व	ग्रन्थ के नाम
हरिराम जी व्यास	१५१०-१५७८	शब्द
नामादास	१५८५-१५९४	भक्तमाल
प्रियादास	१६२२ टीका समाप्ति काल	भक्तिरसबोधनी टीका
प्रभुदास	१६२३-१६४३	भक्तनामावली।
—	१६९४ वा १५९०	चौरासी और दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता

सुधाराम	१६०८	श्रमंग
राजवदास दादूपंथी	जन्म १५६६-मृत्यु १६८६	भक्तमाल
नागरीदास	१६६६-१७५६	पदप्रसंग मालिका
चरणदास	१७०३-१७८१	“शब्द”
दयाबाई	१७०८-१७८३	विनयमालिका
नन्दराम	१६८३-१७०३	बारहमासा
प्रीनधन	अज्ञात	—
बलतिथार	”	—
बन लक्ष्मण	”	—
सदरदास कायस्थ	१७८३-१८४३	—
कर्णल टाड	१७२५-१७७८	एनल थापा
		राजस्थान
ठाकुर शिवसिंह	१८७६	शिवसिंह सरोज
महाबाज रघुराजसिंह	१८२३-१८७६	रामरसिकावली
महाकवि श्यामलदासजी		वीरविनोद
मलूकदास	१५७४-१६८२	ज्ञानबोध
मगधतु रसिक	१७७३-१७६३	भक्तनामावली
भीषीतारामक्षरण मगवानप्रसाद		भक्तमाल की टीका

तृतीय खंड

मीराँवाई का अध्यात्म-जीवन

वैष्णवधर्म और वैष्णव चार सम्प्रदायों का संक्षिप्त विवरण

मीराबाई परम वैष्णवी थीं। इसलिए मीराबाई की जीवनी-गाथना और उनके आध्यात्मिक रहस्यवाद की आलोचना करते समय वैष्णव धर्म और उसके चार सम्प्रदायों का संक्षिप्त परिचय देने से सहृदय पाठक-वृन्द आनन्द उपभोग कर सकते हैं, इसी आशा से ये शारे विवरण कुछ अप्रासंगिक होने पर भी इस अध्याय में दे दिये गये हैं। मीराबाई के विरक्तुल राठीर कुल में वैष्णव धर्म का प्रभाव बहुत दिनों से चला आ रहा है। मीराबाई के पितामह राव दूदाजी परम वैष्णव थे। उनके द्वारा प्रतिष्ठित चारभुजा मन्दिर अब भी मेड़ता शहर में विद्यमान है। परन्तु राठीर वंश की कुलप्रथा यह है कि, विवाह के पूर्व सभी को वैष्णव मत की दीक्षा लेनी पड़ती है। मीराबाई के पतिकुल में भी वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ा था। महाराणा कुम्भ परम वैष्णव थे। उनके रचित गीतगोविन्द की रसिकप्रिया टीका इस बात का प्रमाण साक्ष्य प्रदान करती है। परवर्ती काल में उदयपुर के महाराणाओं में भी दो-एक परम वैष्णव थे। वैष्णव धर्म का इतिहास और ऐतिह्य संक्षेप में वर्णन किया जाता है।

वैष्णव धर्म

वेद अगौहपेय है और वैष्णव धर्म वैदिक धर्म है। पृथ्वी के सर्व प्राचीन शास्त्र ऋग्वेद के बहुत से ऋक्ओं में विष्णु का उल्लेख है। वेद में विष्णु का अपर नाम है उरुक्रम, पृश्निगर्भ भीमदमागवत में भी यह नाम पृहीत हुआ है। आचार्यों के मतानुसार पृश्निगर्भ रूप में विष्णु ने मत्त भ्रुव को दर्शन दिया था। ऋग्वेद में ऋषि मेधातिथि के दृष्ट विष्णु के त्रिपादक्षेप के “इष्टं विष्णु विचक्रमे नेश निदधे षडम्” (१।२२।१७) मन्त्र की व्याख्या में प्रायः सताईस सौ वर्ष पूर्ववर्ती निरुक्तकार “यारक” ने अन्य दो पूर्वाचार्यों का मत उद्धृत किया है। इनमें से एक शाक

पूनी कहते हैं—इस त्रिपादक्षेप का स्थान पृथिवी, अन्तरीक्ष और द्युलोक है। पृथ्वी में अग्नि, अन्तरीक्ष में विद्युत् और द्युलोक में सूर्य रूप में विष्णु की अवस्थिति है। अपर निरुक्तकार और्णवाभ कहते हैं—समारोहण में, विष्णुपद में और गयशिरसि में विष्णु ने त्रिपाद स्थापित किये। मनीषी काशीप्रसाद ज्ञायसवाल ने इन सूत्रादि का व्याख्यान किया। टीकाकार के मत से उदयाचल में, मध्य गगन में और अस्ताचल में स्थिति ही आदित्य रूपी विष्णु का त्रिपादक्षेप है। शतपथ ब्राह्मणादि में इसका प्रसंग है। वामन द्वादश आदित्यों में अन्यतम हैं। पहले त्रिविक्रम वामन उपाख्यरूप में पूजित होते थे। विष्णुपद में उनकी पूजा होती थी। और्णवाभ का समय प्रायः तीन हजार वर्ष होगा।

तदस्य प्रियमभि पायो अस्यां नयो देवयवामदन्ति ।

उरुक्रमस्य सहि बन्धु रिस्था विष्णोःपदे परमे मधवाउते ॥

तावा वास्तू न्युश्मसि गमध्वे यत्र गायो भूरिमृद्गा अयास ।

अत्राह तदरुगायस्य वृष्णः परमे पदमबभाति भूरि ॥

(ऋग्वेदः प्रथम मण्डल, १५४ सूक्त, ५।६ ऋक्)

विष्णु का परम पद मधुका उत्स है। वे ही हमारे यमार्थ मित्र हैं। उस उरुक्रम उरुगाय विष्णु का आनन्दमय लोक भूरिमृद्ग गोघनों से परिपूर्ण है। मन्त्र के ऐसे मर्मार्थ से अनुमान किया जाता है कि, ऋषि-गण उस रस स्वरूप की, मधु ब्रह्म की उपासना करते थे। उनका मित्र रूप में ध्यान करते थे। गो-गोप-सङ्घावृत गोलोक की प्रतिच्छवि उनके हृदय में प्रतिभात हुई थी।

यह विष्णु सर्वव्यापक विश्व हैं, यही कृष्ण हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में देवकीपुत्र कृष्ण का उल्लेख है। महाभारत के शान्तिपर्व में नारायणीय उपाख्यान में विष्णु के कितने ही नामों के निरुक्त मिलते हैं (३४२ अध्याय) अनुशासन पर्व के १४६ अध्याय में विष्णु के सहस्र नामों का उल्लेख है। नारायणीय उपाख्यान में विष्णु का उपासनामूलक पाञ्चरात्र मत वर्णित हुआ है (३३५-३४० अध्याय)।

शतरथ माघरा में (१६।६।१) पाञ्चरात्र सत्र का उल्लेख है। स्वयं नारायण पाँच दिनप्यारी इस सत्र में आत्मावृत्ति देकर अथ, विमर्ष, अन्तर्यामी और अर्चा इन चत्वारिण्यो में प्रकाशित हुए। यासुदेय, गीर्वाण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध यह चतुर्व्यूहवाद पाञ्चरात्र धर्म का वैशिष्ट्य है। कोई कोई अनुमान करते हैं पुरुष सूक्त में चतुर्व्यूहवाद का इंगित है विष्णु धर्मोत्तर में चतुर्व्यूह को विष्णु का चतुर्मुख कहा गया है।

चैतानस और पाञ्चरात्र—देवर्षि धर्म की दो धाराओं में चैतानस मतवाद प्रायः विलुप्त हो गया है। हिन्दु पाञ्चरात्र धर्म का परम्परागत प्रचार आज भी अस्वाहत है।

महाभारत शान्ति पर्व से ज्ञात होता है—ब्रह्माने नारायण से यह धर्म प्राप्त किया। ब्रह्मा का अपर नाम है चैतानस। चैतानस प्रवर्तित धर्म होने से इस धर्म का नाम चैतानस हुआ है।

ब्रह्मा के निकट से देवर्षि नारद को यह धर्म मिला। महाभारत के शान्ति पर्व में देवर्षि नारद के श्वेतीश्वर में जाकर भगवान् नारायण के निकट से इस धर्मोपदेश की प्राप्ति की बात वर्णित है। जिस ग्रन्थ में नारद ने यह धर्मोपदेश प्रणित किया है उसका नाम है 'नारद संप्रह' या 'नारद पाञ्चरात्र'। भीमदुभागवत में इस ग्रन्थ का उल्लेख है। भगवान् मैत्रेय चिदुर से कर रहे हैं—

मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनं।

येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्या विधिहरे।

देवर्षि नारद ने उत्तानपाद पुत्र ध्रुव को यह धर्मोपदेश दिया था।

पाञ्चरात्र शब्द की व्याख्या में महाभारतकार ने कहा है, इस शास्त्र में चार वेद और सांख्य योग एक साथ सन्निविष्ट हैं—इसी लिए इसका नाम है 'पाञ्चरात्र'। देवर्षि नारद कहते हैं—परम तत्त्व, मुक्ति भक्ति, योग, तामस इस पञ्चज्ञानमूलक शास्त्र का नाम पाञ्चरात्र है।

इस धर्म का दूसरा नाम है—सात्वत धर्म । वृषभपुराण में है—
 यदुवंशीय अर्जु के पुत्र का नाम सात्वत है । सात्वत के पुत्र
 का नाम है—सात्वत । सात्वत ने नारद के उद्देश से नारायण
 उपासनामूलक शास्त्र की रचना की । सात्वतगण का
 आचरणीय धर्म अथवा सात्वत प्रणीत शास्त्र-शामित धर्म इस अर्थ से
 सात्वत धर्म है । इसका दूसरा नाम भागवत धर्म है । ईश्वर संहिता में
 इनको 'एकाग्र' कहा गया है । भागवत् शास्त्रागति ही इस धर्म का चरम
 और परम प्रतिपाद है । भीरामानुज के पथ निर्देशक आचार्य यामुन
 ने अपने आगम प्रामाण्य ग्रन्थ में 'ईश्वरसंहिता' से यमन उद्धृत किये हैं ।
 यामुन मुनि प्रायः सदस्रवर्ष पूर्व विद्यमान थे । वे दक्षिण भारत के
 निवासी थे । इसके पहले उत्तर भारत में काश्मीर में पानरात्र मतवाद
 के एक अन्य प्रमाण्य पण्डित उत्पलदेव थे । उन्होंने अयास्य नारद
 संप्रद, सात्वत संहिता प्रभृति ग्रन्थों का उल्लेख किया है । नारद संप्रद
 नारद पांचरात्र का ही नामान्तर है । 'न्याय मञ्जरी' ग्रन्थ प्रणेता
 जयन्त भट्ट प्रख्यात दार्शनिक थे । उन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रामाण्य प्रकरण
 में पांचरात्रादि आगम की प्रामाणिकता स्वीकार की है । इस कारण
 पांचरात्र धर्म वेदसम्मत है इसमें सन्देह नहीं । पांचरात्र के अन्यतम
 ज्ञान का नाम भक्ति है । गीता भक्तिवाद का वेद है । पानरात्र आगमोक्त
 पंचश्रुषियों का अन्यतम शाण्डिल्य भक्तिविशेषक ग्रन्थ 'शाण्डिल्य
 सूत्र' है । स्मरणातीत काल से पानरात्र मदवाद के साथ पौराणिक मत
 का समिश्रण हुआ था और उसके ही फल से वैष्णव धर्म का एक स्वतंत्र
 रूप गठित हो गया था । पुराण की दो धाराएँ हैं । प्रथम श्रीमद्भागवत
 द्वितीय ब्रह्मवैवर्त । पञ्चपुराण में इन दोनों धाराओं का समन्वय है ।
 श्रीमन्महाप्रभु पांचरात्र आगम और श्रीमद्भागवत और पुराणादि की
 समन्वय मूर्ति हैं ॥१॥

ॐ श्रीहरेकृष्ण मुरापाध्याय वृत 'अवदेव और गीतगोविन्द'
 ग्रन्थ से यह तथ्य संगृहीत है ।

भी मन्महाप्रभु ने वैष्णव के सम्बन्ध में कहा है—

प्रभु बदे याँर मुने शुनि एक बार ।
 कृष्ण नाम सेठं पूज्य भेष्य सथाकार ॥
 एक कृष्ण नाम करे सर्व पाव क्षय ।
 नवविधभक्ति पूर्ण नाम दैते ह्य ॥
 दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे ।
 जिह्वा-रशो आचण्डाले सवारो उढारे ॥
 अनुपम फले करे संसारेर क्षय ।
 निज आकर्षिया कराय कृष्ण प्रेमोदय ॥
 अतएव याँर मुने एक कृष्ण नाम ।
 सेह त वैष्णव करिह ताँहार सम्मान ॥

वैतन्य चरितामृत (१५/१०६-११)

“कृष्ण नाम निरन्तर याँहार बदनै ।
 सेह वैष्णव भेष्य भज ताँहार चरणे ॥”
 “याँहार दर्शने मुने आइसे कृष्ण नाम ।
 ताँहारें जानिह तुमि वैष्णव प्रधान ॥

चै० च० (११/७८)

श्रीमन्महाप्रभु की वाणी के अनुसार जिनके मुख में एक बार कृष्ण नाम उच्चारित होता है वे ही वैष्णव हैं और जिनका दर्शन करने से मुख से कृष्ण नाम स्फुरित होता है वे ही वैष्णव प्रधान हैं ।

श्री मन्महाप्रभु वैष्णव के लक्षण बताते हैं—

जिसके मुँह से एक बार कृष्ण नाम सुनाई पड़े, वही पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ है । कृष्ण नाम ही सभी पापों का नाश करता है । नाम से ही नवविधा-भक्ति पूर्णता प्राप्त करती है । नाम का प्रभाव ऐसा है कि दीक्षा पुरश्चर्या आदि की कोई जरूरत नहीं पड़ती । जीम से नाम का स्पर्श

होते ही चण्डाल से लेकर सभी उदार पा जाते हैं । सत्संग का फल यह है कि सांसारिक भ्रमों का नाश हो जाता है । वित्त भक्ति में आकर्षित हो जाता है, कृष्ण में प्रेम जाग उठता है । इस लिए जिसके मुँह से कृष्ण नाम सुनाई पड़े, उसे वैष्णव समझें और उसका सम्मान करें ।

निरन्तर जिसके मुँह से कृष्ण नाम उच्चारित होता है वही श्रेष्ठ वैष्णव है, उसके चरणों की पूजा करो । जिसको देखते ही कृष्ण का नाम निकल पड़े उसे तुम वैष्णव प्रधान मान लो ।

श्रीभगवान् ऐश्वर्यलीलामय विग्रहरूप में श्रीविष्णु हैं और माधुर्यलीलामय विग्रहरूप में श्रीकृष्ण हैं । श्रीविष्णु और श्रीकृष्ण में कोई भेद नहीं है । भागवत के दशम स्कन्ध में लिखा है—वसुदेव ने नव प्रसूत शिशु को चतुर्भुज श्रीवत्स चिन्हधारी पीताम्बरपरिहित शंख-चक्रधारी वैष्णवास्त्रविशिष्ट देखा था । श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व स्थापन महावैवर्त्त पुराण का उद्देश्य है । उस पुराण के अनुसार श्रीकृष्ण मायातीत, गुणातीत, नित्य-सत्य-परमेश्वर हैं । वे यौवनसम्पन्न नाना रत्न-विभूषित, पीताम्बर मुरलीधर रूप में अद्वय गोलोक में नित्य स्थिति करते हैं । लीलामय, श्वेच्छामय सर्वशक्तिमान् परम तत्व श्रीहरि लीलारस आस्वादन के लिए नित्यकाल श्रीराधागोविन्द रूप में विराजमान हैं ।

ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रहः ।

अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम् ॥

इस सच्चिदानन्द विग्रह सर्वकारण कारण श्रीकृष्ण का आश्रय करके वैष्णव धर्म भी उत्पत्ति हुई । वैष्णव धर्म का गुह्य रहस्य एकमात्र भागवतपरायण भजनशील भक्त ही हृदयगम कर सकते हैं । ज्ञान और भक्ति के समन्वय से भजन द्वारा श्रीकृष्ण सेवा में साधनसिद्ध होना पड़ता है । वैकुण्ठेश्वर श्रीविष्णु और व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण हैं । ऐश्वर्य-

भाव की उपासना में भीविष्णु और शान्त-दाम्य-मग्न्य-वासुदेव-मधुर भाव की उपासना में ब्रजेन्द्रनन्दन कृष्ण हैं। दोनों ही एक हैं। वैष्णव धर्म का मूलतत्त्व आत्मसमर्पण में है।

गीता में भीमगयान् ने कहा है—सर्वं धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । सय प्रकार की वृत्तियों को त्याग कर एक मात्र प्रभु का शरणार्थन होना ही वैष्णव का एकमात्र कर्म है। सब के अन्त में यह मिढान्त आता है—भक्त और भगवान् । भक्त कृष्णसेवा के आनन्द सागर में चिरकाल डूब रहना चाहते हैं। भक्त के सामने मुक्ति अति तुच्छ वस्तु है। आनन्द-रस लाभ ही एक मात्र काम्य है।

द्विज चण्डीदास की साधनासूत्र वाणी में वैष्णव साधना का इ गित है:—

मद, केस शुभारल श्याम नाम ।
 कानेर मितर दिया भरमे पशिन गो,
 आनुल करिल मोर प्राण ॥
 ना जानि कतेक मधु श्याम नामे आदे गो,
 बदन छाड़िते नादि पारे ।
 जपिते जपिते नाम अरश करिल गो,
 केमने वा पारिष तारे ॥

श्याम नाम ही इष्ट मन्त्र है। वैष्णव गुरु के निकट से श्याम नाम पाकर जपने लगते हैं। नाम जपते जपते शरीर अवश हो जाता है अर्थान् सात्विक गुण का चिन्ह परिरुप्ट होने लगता है। तभी पुलकपुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होती है। इस शक्ति से भक्त बलवान् होकर अमृत पथ में अग्रसर होते रहते हैं। तब वैष्णव का सासारिक घन्धों में लक्ष्य नहीं रहता। तब केवल यही अनुभूति रहती है—तुम प्रभु हो मैं तुम्हारा दास या भक्त हूँ। केवल आनन्दानुभूति के ही लिए मेरा अवस्थान है। यहाँ यह तत्त्व की परिष्कारिता है।

कृष्ण भावविभोरा मीरों

भजन मे निमग्न भीरोंवाइ
(मेढता सिटी)

प्रेमाधतार मन्महाप्रभुने कलियुग केजीवों के लिए—

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

इस महामन्त्र का सन्धान दिया था ।

भगवान ने गीता में गाया है—

यशाना जप यशोऽस्मिन् ।

यशों में जप यश में हूँ । भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने नाममाहात्म्य की विशेष रूप से वृद्धि की है । वैष्णव सिद्धान्त में नाम और नामी में अन्तर नहीं है । किंतु गोस्वामी प्रभु ने एक स्थान में कहा है—
“हे राम, तुमने नरकलेख पराग्रह करके अहल्या उद्धार किया है, रावण-वध किया है, इतना ही, किन्तु तुम्हारे नाम का माहात्म्य इतना है कि, तुम्हारा नाम लेकर कोटि कोटि जीव उद्धार पा रहे हैं ।” इसलिए गोस्वामी प्रभु के मत से नाम ही श्रेष्ठ है । ब्रजगोरियां नाम के प्रभाव से सांसारिक विषय-वस्तु भूल कर अन्त में अपने आपको भी भूल गयीं और सर्वत्र ‘श्रीकृष्ण’ को देखने लगीं ।

वैष्णव सत्य गुण का उपासक है । आसुरिक गति से जगत् की रक्षा एकमात्र वैष्णव ही कर सकते हैं । वैष्णव की अहिंसा और प्रेम में किन्दुमात्र भी कापुरुषता नहीं रहती । वैष्णव ने सबसे पहले अपना अहं भाव लोप करके भीमगवान में आत्मसमर्पण कर दिया है । आत्मसमर्पित भगवद्भक्त के पास भय कापुरुषता कहाँ स्थान पा सकती है ? वर्तमान युग में परम वैष्णव महात्मा गांधी ने अपनी जीवन-साधना द्वारा यह विश्वासा के सामने प्रत्यक्ष कर दिया है । सहस्र सहस्र अरनधारियों के सम्मुख ढाल, तलवार लेकर अमर होना वीरत्व है या सत्य अहिंसा प्रेम रूपी अस्त्र से उनका हृदय जीत लेना वीरत्व है ? महात्मा गांधी इस परीक्षा की साक्षात् मूर्ति हैं ।

वैष्णव जागतिक विषयवस्तुओं के बहुत ऊँच में रहते हैं। वैष्णव का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु वैष्णवानन्द दिव्य बीजा श्रीर प्रेममय धरणी उत्पन्न करना।

Vaishnavism के सम्बन्ध में मीराबाई मन्थकार भी अनाय-नाय वस्तु ने लिखा है—

The eternal instinct of the human soul is to love and to be loved. We need not only knowledge as our guide but also love as our support in our worldly life thus love is or should be supplied by our family and social relationships—mother, father, husband, wife or friend—on whom we may lavish all the love, our little soul is capable of the secular Vaishnavism seeks to expand as a religious ideal embracing the divine person

The God of Vaishnavism is not at a distance from the Devotee, but is as father, mother, friend or husband The beloved of our individual soul

वैष्णव के भगवान् भक्त से बहुत दूर नहीं रहते। वे हैं परमात्मीय। इसीलिए बगीय भक्त की प्रार्थना है—

तुमि मम प्रिय, परम आत्मीय
सदा येन मने राखि।

राय रामानन्द ने श्रीमन्महाप्रभु को कहा था— कृष्ण में कर्मफल समर्पण ही जीवों का साध्वसार है। मैं कर्त्ता नहीं हूँ। कर्त्ता हैं वही भगवान्, मैं उनके अश्वीन हूँ, इस कारण मेरा जो कुछ भी कर्म है, श्रीभगवान् ही उसके फलभोक्ता हैं।

रामानन्द की वाणी है—तुम मेरे प्रभु हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ।

दास्यप्रेम—तुम्हारे बहुसेवक रह सकते हैं किन्तु मुझे ज्ञान पड़ता है मैं सेवा न करूँ तो तुम्हारी सेवा नहीं होती। मेरी तरह तो कोई भी

तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता । कहीं मानो ज़ुटि रह जाती है । मगवान् के प्रति दास का यह जो भाव है यही है दास्यप्रेम ।

सख्यप्रेम—सखा वन का फल खाते-खाते मीठा लगने पर उच्छिष्ट लाकर कृष्ण के मुख में देकर कहता है—कन्हारि को न खिलाने से मानो तृप्ति नहीं होती । फिर सम्भ्रम बोध भी कुछ नहीं रहा । खेल में हार कर कृष्ण को जिस तरह कंधे पर चढ़ाता है खेल में हरा कर उसी तरह कृष्ण के कंधे पर चढ़ बैठता है । कहता है, तुम कौन बड़े आदमी हो— तुम तो हमारी ही तरह हो । ब्रज के चरचाहे सख्य प्रेम के आदर्श हैं ।

वात्सल्यप्रेम—भाग्यवती यशोदा तो जानती नहीं थीं, कौन उनके घर में आया है । कौन उनको माँ कहकर पुकार रहा है । नन्द क्या जानते थे कि, यह बालक कौन है जो पिता कहकर पुकारता है । नन्द समझना नहीं चाहते, कहते हैं—अहीर का लड़का है जातीय व्यवसाय न सीखने से काम कैसे चलेगा ? गाये चराने को न भेजने से लड़का तो आलसी हो जायगा किन्तु माँ का मन नहीं मानता । बंगदेश के एक भक्त ने माता के मुँह से कहलाया है—

आमार शपति लागे, ना घाइह धेनुर आगे
पराखेर पराण नीलमणि ।

निकटे राखिह धेनु, पूरिह मोहन धेनु
घरे बसि आमि येन शुनि ।

बलाइ घाइवे आगे, आर शिशु आम मागे
भीदाम सुदाम सब पाछे ।

तुमि तार माके रह्य सग छाड़ा ना हइय
माठे बड़ रिपु मय आछे ।

लुघा हैले लइया राइयो पयपाने चाहि याइय
अतिशय तुखादर पये ।

घार बोले बड़ धेनु फिराइते ना याइय कानू
दात तुलि देह मोर माये ।

पाकिरे तहर छाव मिनति करिछे माय

रवि येन ना लागये गाय ।

(यादवेन्द्र)

मातृग्नेह सर्वत्र समान है किन्तु यशोदा की तरह और कहीं भी नहीं दिनाई पड़ता । यहाँ यादवत्व प्रेम का परम चिह्न है ।

कांताभाव—

ओमद्भागवत में है—

नार्यं धियोऽहं उ नितान्तरतेः प्रसादः

स्वर्णोयिती नलिन गन्धरुणां कुतोऽन्याः ।

रातोऽस्येऽन्य मुमदरह गृहीत कण्ठ ।

सङ्ग्राशिषां य उदगाद् ब्रजघञ्जलीनाम् ॥

भक्त उदय कहते हैं—रातोऽस्य में कृष्ण के भुजदण्ड से आलिङ्गित लब्धकामा ब्रजमुन्दरियो ने जो प्रसाद प्राप्त किया था, उसे पद्मिनी सुरलनाओं में भेड़ा नारायण बद्धस्थल स्थिता लक्ष्मी देवी भी न प्राप्त कर सकी । केवल ब्रजमुन्दरियाँ ही कह सकती हैं, “व त्वे चाहं” मैं “वही तुम मैं हूँ” रात में श्रीकृष्ण को खो देने वाली गोपियों को यह प्रत्यक्षोद्भूत हा गया है ।

प्रेमासक्ति

“मीरा कहे बिना प्रेमसे नहीं मिले नन्दलाला” प्रेम के बिना नन्दलाला को प्राप्त नहीं किया जा सकता । प्रेम का स्वरूप क्या है ? भगवद्गीता के वैराग्यव रसिक कहते हैं—

आरमेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम ।

कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम ॥

अपनी इन्द्रियों को प्रसन्न करने की जो इच्छा है उसे काम कहते हैं । कृष्णेन्द्रिय को प्रसन्न करने की इच्छा का नाम प्रेम है ।

कृष्णेन्द्रिय-प्रीति इच्छा ही प्रेम है । चैतन्य चरितामृतकार ने प्रेम के स्तर का वर्णन किया है—

साधन .भक्ति हैते हय रतिर उदय ।

रति गाढ़ हैले ताहे प्रेम नाम कय ॥

साधना और भक्ति से रति का उदय होता है । रति गाढ़ हो जाने पर उसको प्रेम नाम से पुकारा जाता है ।

भक्ता प्राप्त होने पर भजन में आसक्ति होती है । भजनासक्ति गाढ़ी हो जाने पर वह भाव या रति नाम से पुकारी जाती है । भाव या रति गाढ़ी होने पर प्रेम की संज्ञा प्राप्त होती है । जब भाव चित्त को विशुद्ध करके गाढ़ स्वरूप का हो जाता है, तभी प्रेम का उदय होता है । भाव की परिपक्व अवस्था ही प्रेम है । चित्त के सम्यक् निर्मल हो जाने पर वह सेव्य भिरूपण में अतिशय ममतासम्पन्न हो जाता है, तब प्रेम का आविर्भाव होता है । प्रेम का लक्षण यह है कि सांसारिक कोई भी धन-विपत्ति उसको ध्वंस या उसमें हास करने में समर्थ नहीं हो सकती । मीराबाई प्रेम की अधिकांश हो गयी थी, इसी लिए राणा जी द्वारा सेकड़ों उत्तरीङ्गन होने पर भी अभीष्ट मार्ग में अप्रसर होने में कोई भी व्यतिक्रम उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रेम के परवर्ती स्तर के सम्बन्ध में चरितामृतकार कहते हैं—

प्रेमवृद्धि क्रमे नाम स्नेह-मान-प्रणय ।

राग अनुराग भाव महाभाव हय ॥

यत्ने बीज इक्षुरस गुड़ खरदसार ।

शर्करा-सिता मिथि उत्तम मिथि आर ॥

एह सब कृष्णभक्ति रसस्थायी भाव ।

स्थायि भावे मिले यदि विधाध अनुभाव ॥

सार्विक व्यभिचारि भावेर मिलने ।

कृष्ण भक्ति रस हय अमृत आस्वादने ॥

यत्ने दधि सिता घृत मरिच क्यूर ।

भक्तिभेद रतिभेद पंचम परकार ।
 शान्त रति दास्य रति सख्यरति आर ॥
 वात्सल्यरति मधुर रति पंच विभेद ।
 रतिभेद कृष्णभक्तिरस पञ्च भेद ॥

अर्थात्—

ममता की उत्तरोत्तर गाढ़ता से प्रेम, स्नेह, राग, प्रणय प्रभृति कई अवस्थाएँ प्रमानुसार प्राप्त होती हैं । चित्तद्रवीभाव—स्नेह है । निविद्ध स्नेह—राग है । गाढ़ विस्वाह—प्रणय है । मक्तो की चित्तवृत्ति की अवस्था के अनुसार भावों का प्रकाश होता है । मीराबाई की जीवन-साधना में भावबमूह पर्यायक्रम से प्रकाशित हुए थे । उनके जीवन में मधुर रस से प्रेम-स्नेह-रागादि समस्त अवस्थाओं में ही परिष्कृत हुए थे । * मक्तो की कृष्णरति ही स्थायी भाव है । जीव के शुद्ध स्वरूप में जो आत्मगत मनो-वृत्ति है, उसमें भागवतरस उगता रहता है । यह भागवतरस ही शुद्धजीवन का सर्वरस घन है । मधुर रस को भक्ति रस कहते हैं । असमोर्ष्य सौंदर्य-शाली नागर लीला रसिकता में परमाश्रय भीकृष्ण इस रस के विषयावलम्बन हैं । ब्रजगोपियाँ आश्रयावलम्बन हैं । विप्रलम्भ और सम्मोग भेद से मधुररति दो प्रकार की है । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य मधुर रस में मधुर रस प्रधान है । प्राकृत विचार-बुद्धि या बुक्तिसे अप्राकृत रस समझमें नहीं आता । शुद्ध सत्त्व में ही अप्राकृत रस का विकास होता है । जो सावा अनादि, अनन्त, नित्य, नूतन रूप में विद्यमान है, मूलभविष्य रूप में हेय है खण्ड कालद्वय के अतीत है, और चमत्कारिता से परिपूर्ण है वही शुद्ध सत्त्व है । यह शुद्ध-सत्त्व-सम्पत्ति अप्राकृत रस-समुद्र ही श्रीहरि 'रसो वै सः' है ।

ॐ मीराबाई के साधन जीवन का स्तर—उनके भक्तिरहस्य परि-च्छेद में हरि की चरण-चन्दना, अनुराग, लीला प्रभृति भजनों से व्यक्त हुए हैं ।

प्रकृतिभाव से उपासना

प्रकृति भाव से उपासना वैष्णव साधना की अन्यतम विशेषता है। जीव प्रकृति के पुरुषोत्तम के साथ मिलन की जो लीला है, वही मधुर भाव का भजन है। इस विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब ही प्रकृति का खेल है, उस खेल के चन्द हो जाने से प्रकृति नामक कोई भी वस्तु नहीं रहती, किन्तु मूल में प्रकृति भी एककिनी अचला है, पुरुष के सान्निध्य के बिना वे भी कुछ नहीं कर सकती। पुरुष के ईश्वर से उनमें चञ्चलता उपस्थित होती है, गुणाश्रय की साम्भावस्था टूट जाती है, वे चञ्चल हो उठती हैं। पुरुष देख रहे हैं, भोग कर रहे हैं, इस सोहाग में ही रसमयी प्रकृति तब विचित्र लीलाभगी से विश्व को विकसित कर देती हैं। किन्तु जिस क्षण वे समझ लेती हैं, पुरुष और कुछ भी भोग नहीं कर रहे हैं, अभिमानिनी पलभर में ही अपने को सयत धर लेती हैं। उनकी सभी लीलाएँ ही अन्तर्निहित हो जाती हैं, खेल बन्द हो जाता है। यह जो पुरुष को दिखाने के लिए उसकी भोग कराने के लिए प्रकृति का विलास है इस भाव के मूल में मधुर भाव का इ गित विद्यमान है।

उपनिषद् में द्वाी सुपर्णा का उपाख्यान है। एक वृक्षपर सख्यभाव से दो पक्षी रहते हैं। उनमें से एक कटु पिप्पल खाता है। दूसरा दर्शक मात्र है। दैवक्रम से यदि खानेवाला पक्षी बोल उठे मैं पिप्पल न खाऊँगा, मैं केवल दर्शक बना रहूँगा, तो वह अवस्था हो जाती है जिसकी तुलना कुछ ग्रंथों में गोपी भाव के साथ की जा सकती है। भोक्ता का यह कार्य छोड़कर दर्शक की भूमिका ग्रहण करने में गोपीभाव का इ गित है।

एक और उपाख्यान है कि, गाँव में एक बाजीगर आया है, वह पुतली का खेल दिखाता है। उसकी प्रत्येक पुतली का विर सत से बँधा हुआ है। बाजीगर हाथ में सत लेकर खड़ा बैठा है और नन्हा रहा है। एक दिन देखा कि वह सत गिरा और एक पुतली बाजीगर के पास आ

गिरी । तब यह यात्रीगर से बार-बार कहने लगी, आप हमें नाच सिखाकर नचा रहे हैं । आप निश्चय ही नाच जानते हैं, अब आप नानिये, हम देखेंगी । पुतलियाँ बन्धन-मुक्त हो गयीं । पुतलियाँ नाचती हैं यात्रीगर के हंगित से । किन्तु सूत में बाँधकर नचाना नहीं पड़ता, यात्रीगर के साथ ही नाचती हैं । इस रूपक में भी गोपीभाव का हंगित विद्यमान है ।

भीमगवान ने कहा है—

यश्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि   शोचतमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

जो क्षर के अतीत है, अक्षर से उत्तम है, लोक में वेद में ये ही पुरुषोत्तम नाम से प्रथित हैं । फिर क्षर और अक्षर उसीमें प्रतिष्ठित हैं । इस पुरुषोत्तम के साथ मिलन ही जीवों का परम पुरुषार्थ है ।

यही पुरुषोत्तम रसिहरोत्तर, परम कल्याणमय सच्चिदानन्द विग्रह है । जिनके भजन-भर के निर्देश में भीमाद मधुसूदन सरस्वती ने कहा है—

तथैवाहं ममेवाहौ स एवाहमिति त्रिधा ।

भगवच्चरणेषु स्यात् साधनाभ्यासपाक्तः ॥

साधना के प्रथम सोपान पर जाकर साधक कहते हैं —“ मैं उसका हूँ ” “ मैं तुम्हारा हूँ ” “ इतर पूर्व मनोबुद्धि देहधर्माधिकारतः ” सब ही तुम्हारे पैरों में समर्पण कर चुका हूँ । तुम कृपापूर्वक मुझे अपना बना लो कितने ही जन्म-जन्मान्तरो के बीच से ले चलो । कितने ही मार्गों का चकराट कर इस वृन्दाधन प्रान्त में आने में समर्थ हुआ हूँ । मुझे तुम बुला लो ।

द्वितीय सोपान में साधक कहते हैं—“ बि मेरे हैं तुम मेरे हो । ” मुझे पैरों से रौंद दो, असीम यातना दो, तो भी हे प्रभु, तुम मेरे हो, तुम मेरे ही हो । ”

प्रथम भाव है उदीया रति, द्वितीय भाव है मदीया रति । यह मदीया रति ही ब्रज का गोपी भाव है । मदीया रति की चरम और परम

परिणति में शक्तिमान ने शक्ति के सामने आत्म-समर्पण किया है।
 'दिहि पदपल्लवम्' कह कर शरण ग्रहर की है। वैष्णवों का कहना
 है—गोपी भाव के बिना इस भजन की शृङ्गाररसोपासना का अधिकार
 उत्पन्न नहीं होता। बाहर और भीतर के मिलन का गोपीभाव ही
 मिलन की भूमि है। सन्धिनी शक्ति का रहना अर्थात् अस्तित्व इस शक्ति
 का भाव है। और सन्धि या चित् या ज्ञानशक्ति का काम ज्ञान लेना
 है। कौन है और जान रहा है—संसार में इसका ही द्वन्द्व चल रहा है।
 छंद रहने से ही मिलन रहेगा। गोपीभाव ही मिलन की भूमि है।

आर्त, गिहासु, अर्थार्थी, ज्ञानी—ये चार प्रकार के भक्त हैं। गोपी
 भाव एक अभिनव स्तर में उपस्थित हो गया है। गोपियाँ देख रही हैं—
 वृन्दावन में और कोई पुरुष नहीं है। उनकी दृष्टि में सुबल, मधुमंगल,
 नन्द उपानन्द सभी गोविन्द के सेवक हैं। वृन्दावन के मनुष्य पशु, पक्षी,
 कीट पतंग, तरुलता सभी एक ही के मुख के लिए उन्मुख हैं। एक को
 केन्द्र बना कर ही एक का मुख देख कर ही सभी अधिष्ठित हैं,
 जीवित हैं।

कविराज गोस्वामी कहते हैं—

आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव ।
 बुद्धि र गोचर नहे याहार प्रभाव ॥
 गोदीगण करे यबे कृष्ण दरशन ।
 मुख बाज्या नाहि मुख हय कोटि गुण ॥
 गोपीर दर्शने कृष्णे र ये आनन्द हय ।
 ताहा हइते कोटि गुण कृष्ण आस्वादय ॥
 ता सवार नाहि निज मुख अनुरोध ।
 तथापि बाहिल मुख पड़िल विरोध ॥
 एइ विरोधेर एक देखि समाधान ।
 गोपिकार मुख कृष्ण मुखे पर्यवसान ॥

गोपिका दर्शने कृष्णेर बाड़े प्रफुल्लता ।
से माधुर्य बाड़े यार नाहिक समता ॥
आमार दर्शने कृष्ण पाइल एत मुख ।
एह मुखे गोपीर प्रफुल्ला अद्ग मुख ॥
गोपी रोमा देखि कृष्णेर रोमा बाड़े यत ।
कृष्ण रोमा देखि गोपीर रोमा बाड़े तत ॥
एह मत अन्य अन्ये पड़े दुहाहुडि ।
अन्य अन्ये बाड़े मुख केह नाहि मुडि ॥
विन्दु कृष्णेर मुख हय गोपी रूप गुण्ये ।
तार मुखे मुख वृद्धि हय गोपीगुण्ये ॥
अतएव एह मुख कृष्ण मुख पोषे ।
एह हेतु गोपी प्रेमे नाहि काम दोषे ॥
आर एक गोपी प्रेमेर स्वभाविक चिन ।
ये प्रकारे हय प्रेम काम गन्ध हीन ॥
गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्ये पुष्टि ।
माधुर्य बाड़ये प्रेमे हय महापुष्टि ॥
प्रीति विषयानन्दे आभयानन्द ।
ताहा नाहि निज मुख वाञ्छार सम्बन्ध ॥
निरुपाधि प्रेम ताहा ताहा एह रीति ।
प्रीति विषय मुखे आभयेर प्रीति ॥
काम गन्ध हीन स्वभाविक गोपी प्रेम ।
निर्मल उज्जल शुद्ध येन दग्ध हेम ॥
कृष्णेर सहाय गुरु, बान्धव प्रेयसी ।
गोपिका हयेन प्रिया, शिष्या, सखी दासी ॥

प्रश्न—हम कथो गृह्यार रस की उपासना करें ? उत्तर में
वैष्णवगण कहते हैं—आनन्द लाभ का ऐसा पंथा और नहीं है । पार्थिव

आनन्दों में जिस प्रकार योषिदानन्द ही श्रेष्ठ है उसी तरह भगवद्भजन में यह मधुर भजन ही श्रेष्ठ है। यह आनन्द क्या वस्तु है यह कोई बता नहीं सकता, यह सुखास्वादनवत् है। यह अनुभवगम्य है। वैष्णव कवि कहते हैं—‘यत यत रसिकंजन—रस अनुगमन—अनुभव—काहु नपेख।’ किसी ने तो उसे देखा नहीं है, किन्तु रसिक की अनुभूति ही जानती है कि रसास्वादन क्या वस्तु है। सत् चित् आनन्द के साथ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति की कुछ कुछ तुलना हो सकती है। मैं हूँ, विश्व है यही जाग्रत अवस्था है। मैं जान गया हूँ यही स्वप्न की अवस्था है। सोकर सपना देखता हूँ यह है सुषुप्ति—स्वप्न हीन है गाढ़ निद्रा। आनन्द की अवस्था समझाते समय बहुत से लोग इस सुषुप्ति का उदाहरण देते हैं। अवश्य ही इस गाढ़ी नींद में मैं अच्छी तरह सोया रहा—यह बोध रहता है। लौकिक आनन्द में उसी प्रकार मैं आनन्दित हुआ हूँ ऐसी एक अनुभूति रहती है। इसके बाद की अवस्था तुरीय नाम से पुकारी जाती है। उपनिषद् ने ब्रह्मानन्द की उपमा देते समय सुषुप्ति आनन्द का उल्लेख किया है। सुषुप्ति में इन्द्रियों का और मन का कोई काम नहीं रहता। किन्तु वृत्ति रूप में आकर्षित न होने पर भी बुद्धि विद्यमान रहती है, निर्मल बुद्धि में चित् प्रतिविम्ब स्फुरित होता है किन्तु बुद्धि तब भी मलिन सत्त्वप्रधाना रहती है। इस कारण वह तुरीयानन्द की अनुभूति नहीं पाती।

सत्यद्रष्टा ऋषि ब्रह्मानन्द की उपमा देते समय और कुछ भी न देख सके हैं। जितना भी पार्यक्य क्यो न हो फिर भी योषिदानन्द के साथ, मृंगार रस विलास के साथ ही उसे उन्होंने उपमित किया है। गोपियाँ भवानन्द से केवल बाण आम्बन्तर विस्मृत हो गयी हैं यह बात नहीं, वे अन्तर बादर को एक बनाकर कह रही हैं—भगवान्, तुम आनन्दित होओ। मुझे भोग करो, मेरे पास जो कुछ भी है उसे लेकर तुम सुखी हो रहो। मुझमें आकर तुम उल्लसित हो रहो। मेरा कहने लायक तो कुछ भी नहीं है। तुमओ लेकर ही मैं हूँ। इस कारण मुझमें तुम्हारा जो कुछ भी हो उसे तुम ग्रहण करो। हे रस स्वरूप, तुम्हारे जिस रस से

मीरिका हूँ यह सब तुम्हारे अतिरिक्त और किसी में दूँगी ? दे
जगदेकनाथक, तुमको पाकर, तुम्हारी प्राप्ति से ही मुझे तुम सार्थक करो ।*

ब्रजगोपी और मीरापाई

मीरापाई ने भागवत-जीवन लेकर जन्म ग्रहण किया था । मीरा
ने शिशुकाल में एक दिन अपनी माँ से कहा था—

माई म्हांने सुपने में परया गया बगदीठ ।

श्रंग श्रंग हलदी में करी जो रूधे भीप्यो गात ।

माई म्हांने सुपने में परया गया दीनानाथ ।

छप्पन कोट जहाँ जान पधारेदुलहा भीमगवान ।

सुपने में तोरया बांधियाजी, सुपनेमें आई जान ।

माँ, अपने में जगदीश ने मुझमें विवाह किया । अपने श्रंग श्रंग
में मैंने हलदी लगायी थी । माँ, अपने में दीनानाथ मुझमें विवाह कर
गये हैं । वहाँ छप्पन करोड़ बराती आये थे । वहाँ मेरे प्रिय भीमगवान
गये थे । अपने में तोरया बांधे गये थे । मेरे प्रभु अपने में आये थे ।

बाल्यकाल की एक और घटना यह है कि, कुङ्कुमी के प्रासाद के
समीप से बरातियों का एक दल टाटबाट से जा रहा था । यह देखकर
मीरा ने अपनी माँ से पूछा—“मा, मेरा घर कौन होगा !” माँ ने शिशु
की बात सुनकर गृहदेवता गिरिधर गोपाल को दिखाकर कहा—यही
दाकुर जी तुम्हारे पति हैं । तभी से मीरा ने गाना आरम्भ किया—

“मेरे लो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई ।

बाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥

गिरिधर गोपाल के अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है । जिनके सिर
पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं ।

तभी से मीरा ने प्रियतम को पति रूप में मान कर उनकी पूजा करना

ॐ भी हरेकृष्ण मुखोपाध्यायवृत ‘नयदेव और गीतगोविन्द’ ग्रन्थ से
संगृहीत तथ्य ।

आरम्भ किया। मीराबाई मधुर भाव से गिरिधरलाल की सेवा करती थीं, उनका भजन करती थीं, इसका इङ्कित मीराबाई और श्रीजीव गोस्वामी के मिलन और भगवद् प्रसंग में मिलता है। श्रीमन्महाप्रभु के अन्यतम पार्षद श्री जीवगोस्वामी १५३५ ई० में श्रीवृन्दावन में गये थे। मीराबाई प्रभु की लीलाभूमि दर्शन के निमित्त १५३६ ई० में श्रीवृन्दावन में जा पहुँचीं। व्रज में जाकर मीराबाई कुंज-कुंज में प्रभु का जय गान गा कर भ्रमण करने लगीं। श्रीजीवगोस्वामी परम ज्ञानी भक्तराज थे। उनकी गुणावली और भजन की चर्चा श्रीवृन्दावन में सर्वत्र प्रचारित हुई थी। मीराबाई श्रीवृन्दावन में जाकर ऐसे महात्मा का नाम सुन कर उनका दर्शन पाने के लिए आकुला हो गयीं। किन्तु गोस्वामी प्रभु बढोर ब्रह्मचारी थे। नारीमुखदर्शन उनके लिए शास्त्रविरुद्ध था। इसलिए उन्होंने मीराबाई को दर्शन देने की अनिच्छा प्रकट की।

मियादासजी ने भक्तमाल ग्रन्थ में इस सम्बन्ध में लिखा है—

वृन्दावन आई जीव गोसाईं
जुसी मिलि सिली
तियामुख देखिबे कौ पनले
छुटायो है।

वृन्दावन में आकर मीराबाई ने श्रीजीवगोस्वामी से मिलने की इच्छा प्रकट की तो जीवगोसाईं स्त्रीमुख न देखेंगे यह प्रतिज्ञा करके भाग गये। मीराबाई ने परम विश्व साधुमहात्मा गोस्वामी प्रभु के श्रीमुख से निकली ऐसी उक्ति सुनकर उत्तर दिया कि, अबतक भी गोस्वामी प्रभु की प्रकृति-पुरुष में भेद विद्यमान है। उनके समान ज्ञानी महात्माको तो समदर्शी होना उचित था। मीराबाई ने श्रीमद्भागवत की वाणी का उच्चारण किया—

वासुदेवः पुमानेकः स्त्रीमयमित रज्जगत् ।

वासुदेव ही एक मात्र पुरुष है, इसके अतिरिक्त जगत् का सब कुछ

मीरा और एक पद में कह रही हैं—

श्याम बिना जिवटो मुरझाये ।

जैसे जल बिन चेली ॥

मीरा के प्रभु दरसन दोग्यो ।

जनम-जनम की चेली ॥

दरसन बिन खड़ी हुदेली ।

जैसे जल के बिना लता नहीं रह सकती, उसी तरह प्रभु के बिना कैसे जीवित रहूँ । हे मीरा के प्रभु दर्शन दो । मीरा तुम्हारी जन्म-जन्मान्तर की दासी है ।

मीरा ने गिरिधरलाल की उपासना पति रूप में मधुर भाव से की थी, यह बात मीरासाई श्रीर उदासाई की आलोचना में विरोध रूप से परिकुट हुई है ।

मीरा उदासाई को कह रही हैं—

भाब भगत भूषण सजे, शील संतोष सिंगार ।

ओढ़ी चूनर प्रेम की गिरिधर जी भरतार ।

कदाबाई मन समझ, जावो अपने धाम ।

राज पाट भोगो तुम्हीं, हमें न ताखें काम ॥

भाब भक्ति ही मेरे भूषण हैं, शील संतोष मेरे अंग की शोभा है । प्रेम ही अंग का वसन है । गिरिधर जी मेरे स्वामी हैं । उदासाई मन स्थिर करो । अपने धाम जाओ । तुम राजसुख भोग करो । उन सभी मुझे आवश्यकता नहीं है ।

अनुराग भक्ति प्रसंग में मीरासाई ने कहा है—

पूरव जनम की मैं हूँ गोपिका ।

अधविच पड़ गयो भोल रे ।

मैं पूर्वजन्म में गोपिका थी, अब मैं विरह दशा में पड़ी हूँ ।

गोपी तब और मधुर भाव की उपासना का गम्भीर रहस्य मीरासाई सम्पूर्ण रूप से अनुभव करने में समर्थ हुई थी, इसीलिए वे मानव देह

धारण करके ऐसे युग में भी साहस अवलम्बन पूर्वक स्वयं पूर्व जन्म में गोपिका थीं, यह बात साहस के साथ प्रकट करने में समर्थ हुईं। विषयी व्यक्ति के लिए यह दुःसाध्य ही है। किन्तु मधुर भाव की उपासक होकर गोपी तत्व सम्पूर्ण अनुभव करके प्रभु के निकट जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया उनके लिए ऐसी उक्ति अयौक्तिक नहीं है। मीराबाई मदीया रति की उपासिका थीं। जन्म काल से ही गिरिघर के सम्मुख देह-मन प्राण उत्सर्ग करके ब्रजगोपियों की भांति उन्होंने आत्मनिवदेन किया था। मीरा की किसी प्रार्थना में आत्ममुख की गन्ध मात्र भी नहीं है—सब ही प्रभु की तृप्ति के निमित्त है। ब्रज-गोपियाँ जिस तरह क्षणभर के लिए प्राणनाथ को न देखने से व्याकुल हो पड़ती थीं, मीरा भी उसी तरह विरह-ग्वाला से जन्म-काल से ही दग्ध होती रहती थीं। “मीरा के प्रभु करार मिलोगे, दुप में टण सुप देण”। अर्थात् ‘हे मोग के प्रभु कब मिलोगे और मेरी अन्तरज्वाला बुझाकर शान्ति प्रदान करोगे?’—यही मीरा की दिनरात प्रार्थना थी।

शृंगार रस

भुति कहती है—“रसो वै स” अर्थात् सकल रसों के आकर या मूल या आदि एक मात्र श्रीभगवान् हैं। वे ही आदि रस हैं। इस रस की अधिष्ठानी देवता श्रीकृष्ण हैं। आनन्द इस रस का विलास है। विश्व के मूल में यह आनन्द विद्यमान है। स्थिति में यह आनन्द रहता है। सृष्टि में और लय में यही आनन्द विद्यमान है।

आनन्दाध्येव सत्त्वमानि भूतानि जायन्ते ।

आनन्देन चातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभि सविशन्ति ।

(ऐतरेय ३।३)

यह विश्व आनन्द से ही उत्पन्न है, आनन्द में ही जीवित रहता है और आनन्द में ही प्रवेश करके समता प्राप्त होती है। इस कारण विश्व के आदि मध्य अन्त में यह आदि उस ही विद्यमान है।

ही तो प्रकृति है । ब्रज में श्रीगिरिधरलाल के अतिरिक्त अन्य पुरुष प्रियमान हैं, यह बात मीरा श्रीजीवगोस्वामी से जान ली ।

मीराबाई की अमृतमयी यह वाणी सुनकर—

श्रीजीव गोस्वामी का मोह टूट गया । श्री जीव गोस्वामी ने तो सोचा था वे ही परम शानी हैं । आज एक नारी ने उनका सना तोड़ दिया । उन्होंने देवो स्वरूपिणी नारी से परम शिक्षा पाकर नवजीवन प्राप्त कर लिया । इसी स्थान में मीराबाई की जीवन साधना का परम तत्व है । मीराबाई ब्रज में एक मात्र श्रीब्रजचन्द्र को परम पुरुष रूप में देखा रही हैं । और ब्रज के पशुपती, तल्लता सभी प्रकृति रूप में प्रभु के सेवक हो गये हैं ।

“मीराबाई की पदावली” के ग्रन्थकार मीराबाई के सम्बन्ध में कहते हैं—मीराबाई का जीवन आदर्श ब्रजगोपी की तरह था । साधनपंथा गोपी भाव की थी । कहा जाता है कि वे स्वयं अपने को ललिता सती के अवतार रूप में अनुभव करती थीं । नाभादास जी ने मीराबाई के सम्बन्ध में लिखा था—

सदारिद्र्य गोपिन प्रेमप्रकट, कलियुगहिं दिखायो ।

निरङ्कुश अति रसिक, निहर बस रचना गायो ।

भक्ति निशान बसाये, काहुँ ते नाहिन लज्जी ।

लोक लाज कुल शृङ्खला तजि मीरौ गिरिधर भञ्जी ।

कलियुग में मीरा ने गोपी प्रेम प्रकट किया था, निर्भय निरङ्कुश हो कर रसिक (गिरिधर) का यशोगान गाया था । भक्ति ध्वज फहरा कर किसी को लज्जा न कर लोक लाज और कुल की शृङ्खला त्याग कर श्रीगिरिधर का भजन किया था ।

“मीरा माधुरी” ग्रन्थ लेखक कहते हैं—“मीराबाई की भक्ति स्वभाव की थी । वे स्वयं पूर्व जन्म में गोपी थीं । अपने उपरस्य कृष्ण को उन्होंने पति भाव से भजन किया था ।

“भक्त नामावली” प्रणेता भुवदास जी ने लिखा है—
 लाज छोड़ि गिरिधर भजी करी न कछु कुल कानि ।
 सोइ मीरा बग विदित, प्रकट भक्ति की खानि ॥
 ललिता हूँ लै बोलिकै तासो हो अति हेत ।
 आनन्दसो निरखत फिरै वृन्दावन रस खेत ॥

लज्जा छोड़ कर कुल की मर्यादा त्याग कर गिरिधर को भजा था,
 मीरा जगत विदित भक्ति की आधार थीं। ललिता सखी होकर
 आनन्द सागर में वृन्दावन-रस में डूब गयी थीं।

प्रभु के साथ मीराबाई का जो जन्म जन्मान्तरीन सम्बन्ध था उसका
 परिचय मीराबाई ने बहुत से पदों में व्यक्त किया है—

मैं गिरिधर के घर जाऊँ ।

मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊँ ।

मैं गिरिधर के घर जाऊँगी। उनके साथ मेरा बहुत दिनों का
 प्रेम है। उनके बिना एक क्षण भी मुझसे रहा नहीं जाता।

“मीरा कूँ प्रभु दरशन दीज्यो,
 पूरव जन्म को कोल ।”

प्रभो, पूर्वं जन्म की प्रतिभ्रुति के अनुसार तुम मीरा को दर्शन दो।
 मीराबाई पूर्वजन्म में गोपी थीं। प्रभु विरहिणी गोपियों को पुनः
 मिलन के लिए प्रतिभ्रुति की बात स्मरण करा रहो हैं—

थाने काँइ काँइ कह समझाऊँ ।

म्हारा बाला गिरिधारी ॥

पूर्वं जन्म की प्रीति हमारी ।

अब नहि जात निबारी ॥

हे प्राणवल्लभ, तुमको कैसे समझाऊँ, तुम्हारे साथ जो पूर्व जन्म
 का प्रीतिरन्धन था अब यह छिन्न नहीं किया जा सकता।

इस आनन्द में ही विश्व की सृष्टि है। इसके विलास के ही लिए रस-स्वरूप की कामना जाग्रत होती है। रस का सागर उमड़ उठता है, चंचल होता है। सद्यः संप्रत्य भगवान् स्वरूप बरते हैं—“एकोऽहं यदुत्थाम प्रजायेम”—मैं बहुत हूँगा। इस विलास अर्थात् बहुत होने के आनन्द में ही विश्व की सृष्टि है। आप ही आप विलास नहीं होता, बहुत न हो सकने से विलास नहीं होता। फिर बहुत होने पर भी शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए रसका जो विलास या आनन्द है वह उनकी शक्ति को लेकर ही सम्पादित होता है। अनन्त शक्तिमान भगवान् की तीन शक्तियाँ हैं—बहिरङ्गा माया शक्ति, तदस्था की जोरशक्ति और अन्तरङ्ग स्वरूप शक्ति। यह स्वरूप शक्ति सत् चित् आनन्द रूप में परिचित है। इसी-लिए भूमि कहती है—भीमभगवान् सच्चिदानन्द विग्रह हैं। भीम-भगवान् की स्वरूप शक्ति—सत् चित् आनन्द शक्ति, सधिनी, सम्पित और इलादिनी नाम से परिचित है। उनके सदर्श में जो शक्ति—सधिनी शक्ति है, इसी शक्ति के विलास से वे सर्वव्यापी हैं। चित् अर्थात् सम्बित शक्ति के विलास से वे सर्वज्ञ अन्तर्यामी हैं, और आनन्दाश में जो शक्ति है वही है इलादिनी, इस शक्ति के विलास से वे विश्वानुरञ्जन-कारी आनन्द जनयिता हैं, सदर्श में स्थिति या अस्तित्व समझा जाता है, वे हैं। चिदशमें वे ज्ञानस्वरूप स्वप्रकाश हैं, इस विश्वको वे प्रकाशित कर रहे हैं अर्थात् विश्व में एक मान वे ही प्रकाशित हो रहे हैं। आनन्दाशमें वे प्रिय हैं, विश्व में जो कुछ आनन्द है, उसीमें वे प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए इस विश्व में उनकी अपेक्षा प्रियतर और कुछ भी नहीं है। वे ही प्रियतम हैं। वे एकमात्र आनन्ददाता सर्व आनन्दों के आधार हैं।

चरितामृत में मिलता है—

सच्चिदानन्द पूर्ण कृष्णैर स्वरूप ।

एकच चिच्छक्ति तार घरे तिन रूप ॥

कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानन्द पूर्ण है। उनकी एक ही चिच्छक्ति

तीनरूप धारण करती है ।

मनुष्य बहु होना चाहता है, यही उसकी अनादि काल की प्रकृति है, स्वाभाविक वृत्ति है । इसके दो अङ्ग हैं—दैवी और आसुरी । दैवी प्रकृति अपने को लुप्त करके अपर के हृदय में प्रतिष्ठित होकर बहु होना चाहती है । त्याग के पथ में, आत्म-सम्प्रसारण के पथ में ही उसकी गति है । आसुर भी बहु होना चाहता है । किन्तु भोग के पथ में दूसरों का अधिकार छीन कर, संहार करके । वह समझता है कि जगत् में जो कुछ भी है । एक ही सुख के लिए है, भोग के लिए है । कंस रावण प्रभृति इसके प्रतीक हैं ।

दैवीभाव । भीतरी अंग है । यह पथ ज्ञान का पथ है । ऐश्वर्य का पथ है, इस पथ में बहु में अपने को देखना है, यही सच्चिद् शक्ति का विलास है । अनुरक्त प्रणयी दम्पती जिस प्रकार परस्पर परस्पर में विलीन कर देना चाहते हैं, इस पथ का अधिक उसी प्रकार माया के रूप में न डूबकर मायाने जिसकी विभूति में अपने को प्रकाशित कर दिया है उसी श्रीकृष्ण को सर्वत्र देख पाता है । वह समझ सकता है वह स्वयं प्रकाश ही विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं । जैसे चे है इसीलिए विश्व है, उसी प्रकार 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' उनके प्रकाश से ही जगत् का प्रकाश है । इस पथ में अग्रसर होने पर मनुष्य समझ सकता है भीमगयान के बहु होने में एक और अंग है । वही है भीषाम वृन्दावन और वृन्दावन स्थित रासमण्डल । एक तरफ हैं कोटि कोटि ब्रह्माण्ड, दूसरी तरफ हैं शतकोटि गोपियों के साथ विलास, एक है बाहर, दूसरा है अन्तर । मनुष्य को बाहर से अन्तर जाकर स्थान बना लेना होगा ।

मनुष्य में दो प्रकृतियाँ हैं । एक बाहर की तरफ खींचती है और एक भीतर की तरफ लौटाना चाहती है । दो को मिलाकर एक को भजना पड़ेगा ।

“अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते ।” अविद्या द्वारा उत्तीर्ण

होकर विद्याद्वारा अमृत प्राप्त करने में ही रत स्वरूप की उपासना में अधिकार मिलता है। किन्तु विद्या अधिष्ठा के अतीत ये हैं। इसलिए दोनों के अतीत न होने से उनका दर्शन नहीं होता।

जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, उनकी ही प्रकृति है। श्रीभगवान ने कहा है—भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन आठ प्रकृतियों के अनिरिक्त मेरी एक और परा प्रकृति है। उसी जीव-भू प्रकृति के द्वारा ही मैं यह जगत् धारण किये हूँ।

काम और मोक्ष

योग की अनुभूति ही काम है। भगवत् स्वरूप में आत्मविनय का नाम मोक्ष है। वैष्णवों ने मोक्षचिन्ता को “केतव धर्म” कहकर उनकी गिन्दा की है। क्योंकि “लोड” चिन्ता मोक्षपद का मूल मंत्र है। वही चिन्ता वैष्णवों के लिए अराधनक है। मोक्ष चिन्ता में जगत् का स्थान नहीं है। जिस जीवप्रवाह की सहायता में भगवान् जगत् धारण किये हुए हैं उसे मोक्षपथी बन्द कर देना चाहते हैं। मायिक अनुभूति बाहर की भगवदानुभूति आमायिक होने पर भी योगमाया की सहायता के बिना, यह सम्पन्न नहीं होती। माया को आसक्त में लाकर उसके ऊपर पर में खड़े होकर ही उसे अनुभूति का आस्वाद मिलता है। यह भीतर और बाहर हो जानेपर, दोनों की अनुभूति एकत्र मिल जाने से बो उपलब्धि होती है वही है “शृंगार रस।”

शृंगाररस की अनुभूति न होने पर प्रकृति भाव से उपसना का अधिकार उत्पन्न नहीं होता। मीराबाई भीतर और बाहर को अपनी साधना द्वारा एक बनाकर पूर्णरसका आस्वाद ग्रहण करने में समर्थ हुई थीं। इस युग में गोपीभाव की उपासना की वास्तव प्रतीक हैं मीराबाई। मीराबाई की जीवन-साधना के प्रत्येक स्तर की वर्णालोचना करने से यह अत्यन्त समझा जा सकता है कि वे किस प्रकार पूर्णानन्द की अधिकारिणी थीं।

वैष्णव-चार सम्प्रदाय

युग के प्रयोजन के विचार से सनातन वैष्णव धर्म को साधना की रुचि के अनुसार चार सम्प्रदायों में विभाजित किया गया है । पद्मपुराण में लिखा है—

सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते विफला मताः ।
अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥
श्री ब्रह्म रुद्र सनका वेष्णवा क्षिति पावनाः ।
नन्वारस्ते कलौ भाव्या ह्युत्तमाने पुरुषोत्तमात् ॥

सम्प्रदाय विहीन मन्त्र जपने से कोई फल नहीं हाता । इस कारण कलिकाल में चार सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ । जगत् की पवित्रता के सम्पादनकारी विष्णुभक्त-श्रीब्रह्म-रुद्र-सनक हैं । ये चार सम्प्रदाय कलियुग में उत्कल देश में भगवान् श्रीकृष्ण से अथवा पुरुषोत्तम क्षेत्र से आविर्भूत हुए हैं ।

वैष्णव चार सम्प्रदायों के आचार्यगण दक्षिण भारत में आविर्भूत हुए थे । जान पड़ता है उस समय पद्म पुराण में लिखित उत्कल देश सम्पूर्ण दक्षिण भारत तक विस्तृत था ।

आचार्य चतुष्टय के नाम

रामानुजं श्री स्वी चक्र मध्वाचार्यं चतुर्मुखः ।

श्रीविष्णु स्वामिन रुद्रो निम्बादित्य चतु सन ॥ (पद्मपुराण)

उक्त चार सम्प्रदायों में विष्णुशक्ति लक्ष्मीदेवी ने रामानुज को, प्रज्ञा ने मध्वाचार्य को, रुद्रने श्रीविष्णुस्वामी को और चतु सन अर्थात् सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ने निम्बार्क को सम्प्रदाय प्रवर्तक रूप में स्वीकार किया है । देशाचार्यरूप भाष्य में लिखा है—

विष्णुस्वामी प्रथमतो निम्बादित्य द्वितीयकः ।

मध्वाचार्यं तृतीयस्तु तुर्यो रामानुज स्मृतः ॥

इस उक्ति के अनुसार प्रथम विष्णुस्वामी, द्वितीय निम्बार्क, मध्वाचार्य तृतीय और रामानुज चतुर्थ हैं ।

“भक्तचरित्र” ग्रन्थ लेखक श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी कहते हैं—

उपरोक्त प्रमाण यथार्थ नहीं है। मध्वाचार्य त्रयोदश शताब्दी के प्रारम्भ में, रामानुजाचार्य द्वादशशताब्दी में और निम्बार्काचार्य इनके पूर्ववर्ती हैं। (निम्बुस्वामी का उल्लेख नहीं किया है)

संख्या	देवी आचार्य	लौकिक आचार्य		सम्प्रदाय का नाम	साध्यसार	विद्वान्त	इष्ट
		नाम	काल				
१	महादेव	विष्णु स्वामी वल्लभा चार्य	अष्टम विक्रम शताब्दी	वद्र	वासव	सुदृढ़	बाल कृष्ण
२	लक्ष्मी सनक	रामानुजा चार्य	एकादश विक्रम शताब्दी	भी	दास्य	विशिष्टा त	लक्ष्मी नारायण
३	सनन्दन सनातन	निम्बा- दित्य निम्बार्क	शताब्दी द्वादश	हंस	सख्य	द्वैताद्वैत	राधा कृष्ण
	सनत्कुमार		विक्रम शताब्दी				
४	ब्रह्मा	चार्य मध्वा चार्य	त्रयोदश विक्रम शताब्दी	ब्रह्मा	माधुर्य	द्वैत अचिन्त्य भेदाभेद	राधा कृष्ण

मीराबाई का भक्ति-रहस्य

कर्म और ज्ञानयोग के बाद भक्तियोग है। कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रत्येक के साथ श्रृंगारी भाव से योगायोग है, साधक इनमें से एक ही को लेकर विद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म और ज्ञानयोग का साधन पूर्ण होने से भक्तियोग का अधिकारी हो सकते हैं। पूर्ण भक्तिमार्गी को भी कर्म और ज्ञान योग से सम्बन्ध रखना पड़ता है।

मीराबाई ने उपनिषदों के रहस्यवाद को अतिक्रम करके प्रार्थना की थी—“चित्त से चित्त लगाओ, अग से अग मिलाओ।” “प्रभु, चित्त में चित्त, अग में अग दिला दो।” यहाँ ब्रजगोपियों की तरह प्रार्थना है। इसके बाद मीराबाई की साधनपद्धति में मिलता है—

कबहुँ प्रकट कबहुँ मानस पूजा ।

तजि हरिभजन काज नहि दूजा ॥

कभी साक्षात् भाव से कभी मानस से प्रभु की पूजा होती है। हरि के भजन के बिना कोई दूसरा काम नहीं है। जीवन क्या है?—उनको स्मरण करना। मृत्यु क्या है?—उनको भूल जाना। मीराबाई के प्रदर्शित पथ में मृत्यु नहीं है। क्योंकि प्रभु को भूलजाने का अवकाश नहीं। दिनरात साक्षात् भाव से अथवा मानस में उनकी ही पूजा या भजन है। दूसरा काम नहीं है। इस लिए आनन्द के बिना जीवन में क्या और कुछ रह सकता है? इस साधन पथ में शोक, दुःख, या रिपुजय का समाप्त कुछ भी नहीं है। है केवल भजनानन्द। श्रीगिरिधर नागर की सेवा में जीवन उत्सर्ग करके मीराबाई ने कर्म-ज्ञान भक्तिमोग का पूर्ण सामंजस्य रक्खा था।

भक्ति-साधना में पूर्ण आत्मविश्वास रख कर मीराबाई साधन-पथ में अग्रसर हुई थी। मीराबाई का विश्वास इष्ट के प्रति अटल था। इसी लिए तो वे तीव्र हलाहल चरणाभन रूप में पात्र करने में समर्थ हुई थी,

मीराबाई रोगरीक्षित हुईं तो राणा ने उनकी चिकित्सा के लिए पैस भेज देना चाहा तो मीराबाई ने कहला भैया कि, उनके पैस हैं भीरिघर और औषध है परमागुन । पूर्णशक्ती भक्त के बिना ऐसी अचल भक्ति किसमें हो सकती है । अतीव युग में भक्त प्रह्लाद के जीवन में ऐसी परीक्षा और अचल भक्ति का निदर्शन मिलता है । साधना के इतिहास में भक्ति की और भी ऐसी उपमाएँ बहुत हैं ।

मीराबाई के भक्ति-रहस्य का सार मर्म उनकी भजनावली में परिष्कृत हो गयी है । उनकी भजनावली में छंदों के रूप में भीरिघर-चरण वन्दना भीगुलछी, यमुनाजी, शिव वन्दना, प्रभुतरुण, लीला, अगुराग, उपदेश-मगन, आत्मनियेदन, योगिनी रूप में आत्मनियेदन, विश्वरूप दर्शन, विरह मिलन प्रभृतिरूप में वर्णित हुए हैं ।

भीरिघर की चरण वन्दना

अधिपांश भारतीय प्राचीन साहित्यिकों ने, ग्रन्थकारों ने शास्त्रों के विधानानुसार ग्रन्थ के प्रारम्भ में महलमय भीगणेश-वन्दना की है । मीराबाई ने भी अपने इष्ट भीरिघर की वन्दना की है ।

मीराबाई ने गाया है—

मन रे परसि हरि के चरण,
मुमग सीतल—कोमल,
प्रविध प्वाला हरण ।

दासि 'मीरा' लाल गिरिघर, अगम तारण तरण ॥

हे मन, भीरिघर का चरण स्पर्श करो । वह चरण मुमग सीतल है । कमलवत् कोमल है, प्रविध प्वालाओं का विनाश-कर्ता है । हे गिरिघर लाल, मीरा तुम्हारी दासी है । तुम पात्रियों के प्राणकर्ता हो ।

भक्त कवि गोविन्ददास ने भी इसी प्रकार भीरिघर वन्दना की है—

भजहुँ रे मन नन्द नन्दन
 अभय चरणारविन्द रे ।
 दुलह मानुष जनम सत संगे
 तरह ए भव सिन्धु रे ॥
 शीत आतप रात बरिखन
 ए दिन यामिनी जागि रे ।
 विफले सेविनु कृपण दुरजन,
 चपल मुख लष लागि रे ॥
 ए धन यौवन, पुत्र परिजन,
 इये कि आछे परतीति रे ।
 कमल दल बल बीजन टलमल ।
 भजहुँ हरिपद नित रे ।
 भवण कीर्तन स्मरण चन्दना,
 पादसेवन दासी रे ।
 पूजन सखीजन, आत्म निवेदन ।
 गोविन्द दास अभिलाषी रे ॥

मीरा और गोविन्ददास दोनों ने ही श्रीहरिचरणचन्दना की है ।
 मीरा की आकुल प्रार्थना प्रभु के प्रति सीधे सादे रूप में है । गोविन्द दास
 ने जागतिक अवस्था, मानव जीवन का स्वरूप इत्यादि का वर्णन करके आत्म
 निवेदन किया है । मीरा ने एक मात्र भीहरि के चरण के बिना जाग-
 तिक और किसी विषय-वस्तु में मन नहीं लगाया है । 'कैसे हरि से मिलि
 जाय' कैसे भीहरि के साथ मिलन होता है, यही थी उनकी भावना ।
 गोविन्द दास इस संसार में धन, यौवन, पुत्र परिजन सब को वृथा देख
 कर भीहरी की चरण सेवा में अभिलाषी हुए हैं ।

गंगा-यमुना वन्दना

गंगे च यमुने चैव गोदापरी सरस्वती
नर्मदे सिन्धु नागरी बलेऽग्निन
सन्निधिं वुष्ट ।

जिस किसी भी स्थान में रह कर अर्चनादि काल में इन इन नदियों को आवाहन करते हैं । गंगा यमुना पवित्र नदियाँ हैं । श्रीभगवान ने यमुना वत्स में, यमुना पुलिन में नौका विलास में बंशीवादन, परशुहरण आदि लीलाएँ की थीं । गंगा पवित्र पायनी है । इस लिए मछ के लिए दोनों ही अति प्रिय हैं ।

मीरा ने गाया है—

बलो मन गंगा बमना तीर ।

गंगा - जमना निरमल पाणी शीतल होत सरीर ।

बंसी बजायत गावत कान्हो संग लियौ बलवीर ॥

मोर मुगट पीतावर सोहे कुंडल भलकत हीर ।

'मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण बँवल पै सिर ।

हे मन, गंगा-यमुना के किनारे बलो । गंगा-यमुना का बल, निर्मल है । उसके शरीर शीतल होता है । बलराम को साथ लेकर प्रभु कन्हैया ने बंसी बजाकर गान गाया था । वे पीताम्बरधारी हैं । उनके सिर पर मोर मुकुट हीरा की तरह भलकता है । मीरा के प्रभु गिरिधर-नागर हैं । उनसे चरण कमल पर सिर झुक्ता है ।

मीरासाई के दृष्ट श्रीगिरिधर होने पर भी उन्होंने सबीर्षिता के बहुत ऊपर जा कर शिव की वन्दना की थी—

शिववन्दना

शिव मठ पर सोहे लाल ध्वजा ।

उत्तर शिखर पर गौरि विराजै, दक्षिण शिखर पर बममोला ।

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरि के चरण चित्त मोरा ॥

शिवके मठ के उपर लाल ध्वजा शोभा पा रही है। उत्तरशिखर पर गौरी विराजित हैं और दक्षिण शिखर पर वमभोला (शिव) है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हैं। मीरा का चित्त श्रीहरि के चरण में लगा है।

यहां तुलनामूलक वर्णन है। शिव गौरी की अवस्था का वर्णन कर के मीरा का अपना चित्त इष्ट के श्रीचरण में लिप्त है, यही मीरा ने व्यक्त किया है।

ऋतुवर्णन

साधक, साहित्यिक, दार्शनिक सगीतज्ञ प्रकृति की लीला-क्रीड़ा में अपने को विलीन करके कर्मपथ में अग्रसर होते हैं। कालिदास, चण्डी दास, रघोन्द्रनाथ प्रमुख कवि भावुको ने प्रकृति-राज्य में अपने को निमज्जित कर अपने अन्तर की भावधारा को व्यक्त किया या। देश विशेष में किसी ने वर्षा, शरत् वसन्त की प्राकृतिक लीला में तन्मय होकर ऋतु का रूप वर्णन किया है। किसी भावुक ने वर्षा की मेघ धारा के साथ नृत्य करते-करते मेघमल्लार गान गया है। फिर किसी ने शारद-पूर्णिमा रात्रि की अपरूप शोभा देखकर अपने को भूत हो गये हैं। और कोई वसन्त की फोयल के बुद्बुद पुकार से मस्त हो उठे हैं।

पूर्वर्षग नदी प्रधान देश है वहां के सगीत-साहित्य में—नदी, नौका नदी की जलतरंगों का वर्णन विशेष रूप से है। भटियाली, सारीगान, जलधामादल इत्यादि को देश की प्राकृतिक शोभा के अंश रूप में स्थान मिला है।

राजस्थान मरुस्थल है। मीराबाई की लीला-क्रीड़ा इसी राजस्थान में चली थी, पर यह ठीक ही है कि जीवन के अन्तिम भाग में उन्होंने द्वारका घाट में समय बिताया था। जिन्होंने कभी मरुभूमि में भ्रमण किया है, वही लोग मरुभूमि की विचित्रता का वर्णन कर सकते हैं। राजस्थान विशेषतः जोधपुर, बीकानेर अचल तटबालुकामय अतुल्य क्षेत्र है। मीराबाई ने जोधपुर के मेड़ता और चित्तौड़गढ़

में रद कर साधन-भाग्य किया था । उस अंचल में वर्षा अति विलंब है ।
कदाचित् वृष्टि होने पर आनन्द की सीमा नहीं रहती । इसी लिए वर्षा
में प्रभु की आगमन-वार्ता सुनकर मीरा ने गान गाया है—

सुनी हो मैं हरि आपन की आवा । ।

महल बड़ बड़ जोऊँ मेरी सज्जी,

बस आर्य मदारराज ।

दादुर मोर पयइया योलै

फाँदल मधुरे राज ।

उमंग्यो इन्द्र चहुँ दिख बरै

दामिन छोड़ी लाव ।

धाती रूप नवा नवा धरिया

इन्द्र मिलन कै कान ।

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,

देग मिलो मदारराज ॥

प्रभु के आगमन की घनि भेने सुन ली है । हे मेरी सज्जी ! मैं
राजमहल पर चढ़ कर अपने प्राणप्रिय के आगमन की प्रतीक्षा में बैठी
हुई हूँ । दादुर, मोर, पपीहा, बायल ने मधुर कंठ से गान पकड़ लिया
है । इन्द्र शोभित हुए हैं । विभूतराशि ने इन्द्र के साथ मिलने के लिए
अपनी शोभा छोड़ दी है । धरणी ने नवीन शोभा धारण की है । मीरा
के प्रभु गिरिधर नागर, तुम शीघ्र ही दर्शन दो प्रभो ।

वसुदेश में विशेषतः पूर्व वंग में वर्षा दीर्घ ऋतु रहती है । इस
कारण शरत् और वसन्त के आगमन से मन-प्राण आनन्द से नाच उठते
हैं । राजस्थान ग्रीष्म प्रधान देश है । इसलिए वर्षा के आगमन से मीरा
का मन प्राण नाच उठना स्वाभाविक था । वर्षा के बाद वसन्त का गान
मीरा ने गाया है । वृन्दावनचन्द्र का होली-उत्सव या पागोत्सव वसन्त में
होता है । मीरा वसन्त के होली-उत्सव का गान गा रही है—

फागुन के दिन चार रे,
 होरी खेल मना रे ।
 बिण करताल, पखावज बाजै,
 अनाहत की भनकार रे ॥
 बिनिमुर राग छत्तीस भावै,
 रोम रोम रँग सार रे ।
 शील सतोष की केसर धोली
 प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥
 उड़त गुलाल लाल भयो अबर
 बरसत रंग अपार रे ।
 घट से सबघट खोल दिये हैं,
 लोक लाज सब डार रे ॥
 होरी खेलि पीघ घर आयें
 सोइ प्यारी पिय प्यार रे ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर
 चरण कैवज बलिहार रे ॥

फागुन के दिन छणकाल के लिए हैं । हे मन, होली खेलो ।
 बीणा, करताल, पखावज बज कर अनाहत (प्रणव) ध्वनि श्रुत हो
 रही है । छ' राग छत्तीस रागिनियों क बिना प्रति लोम कूप से अनाहत
 ध्वनि ध्वनित हो रही है । शील, सन्तोष का अवीर धोलकर प्रेमप्रीति की
 पिचकारी लाग रही हैं । लाल अवीर उड़कर सारा आकाश लाल हो उठा
 है । प्रभु के लिए हृदय-द्वार मैंने खोल दिया है । लोक लज्जा का भय
 अब क्या रहा ? होली खेल रही हैं । प्रिय मेरे घर में आ जायें । मैं प्यारे
 की हूँ । प्यारे तो मेरे हैं । मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं । उनके चरण
 कमल की बलिहारी हैं ।

वसन्त पी लोला हली है । इस वसन्त में ही होली खेलने का आकर
प्रभु के लिए हृदय-द्वार मीरा ने खोल दिया था ।

भक्त कवि विशासति वृन्दावन-लीला वर्णन के साथ श्रुत वर्णन कर
दे है—

मधुश्रुत मधुकर पति ।
मधुर पुसुम मधु माति ॥
मधुर वृन्दावन माफ ।
मधुर मधुर रसरान ॥
मधुर सुखी गण रंग ।
मधुर मधुर रस रंग ॥
मधुर मादल रमाल ।
मधुर मधुर करताल ॥
मधुर नटन रति भग ।
मधुर नितनि नट रंग ॥
मधुर मधुर रस गान ।
मधुर विशासति मान ॥

कवि ज्ञानदास ने भी वसन्त का गान गाया है—

मधु बने माधर दोलत रगे ।
ब्रज वनिता फागु देखे श्याम अगे ।
कानु फागु देखल सुन्दरि अगे ।
मुख मोड़ल घनि करि कत गगे ।
रतिजय रतिजय द्विजकुले गाय ।
ज्ञानदास चित नयन जुड़ाय ॥

अन्य कवियों या भावुकों के श्रुत-वर्णन और मीरा के श्रुत-वर्णन
में पार्थक्य यह है कि अन्य कवियों या भावुकों ने श्रुत का वर्णन करते
समय प्रकृति की शोभा का वर्णन कर आनन्द उपभोग किया है और मीरा

ने ऋतु-वर्णन के साथ अपने प्राण-प्रिय के साथ मिलन का आह्वान व्यक्त किया है। प्रियतम के साथ मिलकर आनन्द पाना ही मीरा के ऋतु वर्णन का उद्देश्य है। गोविन्ददास, ज्ञानदास प्रमुख वैष्णव कवियों ने श्रीवृन्दा-वनचन्द्र के साथ श्रीमती राधारानी की लीला का वर्णन कर आनन्द भोग किया है।

लीला

लीलामाधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेषु-माधुर्य और रूपमाधुर्य ये गुण चतुष्टय एक स्वयं रूप हैं। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त यह गुणराशि किसी अन्य विलास विग्रह में विद्यमान नहीं है। अखिल गुण पूर्णतम रूप में श्रीनन्दनन्दन में विराजित हैं।

भक्त प्रभु की लीला का वर्णन करके आनन्द पाता है। सासारिक जीवों में देखा जाता है जननी अपनी सन्तान की गुणराशि दूसरों के सम्मुख वर्णन करते समय आनन्द से अधीर हो जाती हैं। उसी प्रकार स्त्री पति के गौरव से गौरविनी रहती है। केवल यही नहीं। हम जब अपने आत्मीय स्वजनों के गुणों की बात दूसरों के मुँह से सुनते हैं तब हमें कितना आनन्द होता है। भारत के बाहर पर्यटन में जाने से जब कोई पृष्ठता है आप क्या महात्मागांधी, रवीन्द्रनाथ के देश के अनुभूत हैं तब हमारे मन में कितना आनन्द होता है। ठीक उसी प्रकार अपने इष्ट का गुण गाकर सुनकर आनन्द उपभोग करते हैं। माता यशोदा गोपाल की लीला-झीझ की बात सुन कर आनन्द से अधीर हो जाती थीं। ब्रजगोपियाँ अपने प्रियतम के गुणों का वर्णन सुनती थीं तो उनके आनन्द की सीमा नहीं रहती थी। मीरा ने बाल्यकाल से प्रेम की लीला का वर्णन करके आनन्द का उपभोग किया है। ये लीलाएँ पर्यायक्रम से बतायी जा रही हैं।

घात्य लीला

गोकुला पे बासी भले ही आए, गोकुला के बासी ।

गोकुल की नारि देगत, आनंद मुल राखी ।

एक गाथा, एक नान्त एक धरत हाँसी ।

पीताम्बर गेटा बांधे, अरगता मुवासी ।

गिरिधर से मुनयन आकुर, मीरा की दासी ॥

गोकुलवासी श्रीकृष्ण को देखकर अजीर हो गये । आनन्द-मुल की रासिको गोकुल की नारियाँ देख रही हैं । प्रभु को देखकर कोई गा रही है, कोई दँस रही है । पीताम्बर किङ्किणी बाँधकर मुगन्ध युक्त द्रव्यसमूह में रंजित होकर लीला कर रही हैं । गिरिधर मेरे सुन्दर प्रियतम हैं, मीरा उनकी दासी है ।

धंसीबादन लीला

भई ही बावरी मुनिके बाँसुरी ।

हरि बिनु बहुत न सोहाय माई ।

सवन सुनत मोरी सुषुषु बिखरी ।

लगीरहत तामे मनकी गाँसुरी ।

नेम धरम कौन नीनी मुरलिया ।

गौन तिहारे पासुरी ॥

‘मीरा के प्रभु दस करलीने ।

सप्त सुरन तानन की जाँसुरी ॥

बाँसुरी सुनकर मैं बावरी हो गयी हूँ । माँ, हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता । बाँसुरी की ध्वनि सुनकर मेरा सब ज्ञान लुप्त हो गया है । यह बाँसुरी ध्वनि मन प्राण को मोहित करनेवाली है । बाँसुरी ने मेरे सब धर्म कर्म को हरण कर लिया है । मैं कैसे उनको भूलकर रहूँगी ! मीरा के प्रभु गिरिधर नागर ने मुझे वश में कर लिया है । सप्त सुरो (सप्तसुर षडज श्रुपम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम धैवत थोर

निषाद है जो संक्षेप में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नि कहलाते हैं ।)
की विभिन्न ध्वनियों ने मुझे आकर्षित कर लिया है ।

सूरदास ने भी ऐसा ही गान गाया है—निरखन देखहु अंग अंग
अथ चतुराई की गाँस ।

प्रभु का प्रति अंग निरीक्षण कर रही हूँ—यही है प्रभु का प्रेम-
बन्धन ।

मीराबाई की ही तरह मुसलमान वैष्णव कवि चाँद काजीने बशी
को लक्ष्य करके गाया है—

बाँशी बाजानो जानो ना ।

असभये बाजाओ बाँशी पराण माने ना ।

धरन आमि बैसा थाकि गुरुजनार माफे ।

नाम धररा बाजाओ बाशी आमि मदरि लाजे ।

ओपार हइते बाजाओ बाशी एपार हइते सुनि ।

अभागिया नारी हाम हे सोंतार नाहि जानि ।

ये भाड़ेर बांशेर बाँशी से झाड़ेर लागी पाँओ ।

हाले मूले उपाड़िया यमुनाय भासाँओ ॥

चाँदकाजि बले बाँशी सुने भुरे मरि ।

जीमू ना जीमू ना आमि ना देखिरो हरि ॥

तुम बाँसुरी बजाना नहीं जानते । असमय में बाँशी बजाते हो ।
प्राण नहीं मानता । अर मैं गुरुजनों के बीच बैठी रहती हूँ तुम
नाम लेकर बशी बजाते हो और मैं लाज से मरने लगती हूँ । उस पार
से बशी बजाओ, मैं दसपार से सुनूँ । मैं अभागिनी नारी हूँ तैरना नहीं
जानती । जिस झाड़ी की बाँसुरी में हूँ, उस झाड़ी के पैरों पर गिरती हूँ ।
हाल और अड़ समेत उखाड़कर जमुना में बहा दो । चाँद काजी कहते
हैं । बाँसुरी सुनकर मैं खगल मर रहा हूँ । मैं हरि को देखे बिना जी
नहीं सकता, जी नहीं सकता ।

प्रभु के लिए मरु का प्राण सदा आतुल है । मीरा किस तरह प्रभु
के न देखने से आकुला हैं चाँद काजी भी श्रान्त में बड़ी बह रहे हैं ।
श्रीदर के दर्शन के बिना उनकी प्राण रक्षा न होगी ।

धम्र हरण लीला

आज अनारी ली गयो सारी,
पेड़ी कदम की डाली रे माय ।
म्हारे गैल पट्यो गिरधारी,
दे माय आज अनारी ली गयो सारी ॥
मैं जल जमुना भरन गयी थी,
आ गयो कृष्ण मुरारी रे माय ।
ली गयो सारी अनारी म्हारी,
जल मैं उभी उधारी हे माय ॥
सखी साजनि मोरि हँसत हैं
हँसि हँसि दे मोहि गारी हे माय ।
सास भुरी और नखद हटौली
लरि लरि दे मोहि गारी हे माय ।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
चलन कमल की वारी हे माय ॥

हे सखि, कृष्ण कन्हैया मेरी साड़ी ले कर कदम की डाली पर बैठा
हुआ है । हे सखि, गिरधारी ने आज पय छेँक लिया है । मैं यमुना में
जन भरने गयी थी कि उभी समय कृष्ण मुरारी आ गये । कन्हैया मेरी
साड़ी ले गये हैं, मैं जल में खड़ी हूँ । मेरी सखियाँ मुझे इस अवस्था में
देख कर हँस रही हैं । सास जी अस्तव्यस्त हो गयी हैं, ननद मेरे साथ
भगड़ा करने को उद्यत हो गयी हैं । मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं ।
मैं चरण कमल की आश्रय प्रार्थी हूँ ।

एकाग्रमन से सर्वस्व श्रीकृष्णको अर्पण न करने से प्रभु को पाया नहीं जा सकता मीरा ने स्वयं कहा है—छाड़ि लोक लाज भय कुल की मरजादा—लोक लज्जा भय कुल की मर्यादा सब ही त्याग चुकी है। ब्रह्महरण लीला भक्त की परीक्षा है। देह-मन-प्राण अर्पण करने से फिर लज्जा किस बात की? मीरा लज्जा के अतीत होकर श्रीगिरिधर के चरण-कमल की आश्रयप्रार्थी हुयी थी।

अनुराग

अनुराग के बिना प्रेम नहीं होता। फिर प्रेम के बिना प्रभु को पाया नहीं जाता। अनुराग का पूर्ण विकास मीरा के भजनों में मिलता है। मीरा ने गाया है—

मैं अपने सैयाँ सग साँची।

अब काहे की लाज सजनी।

परगट हूँ नाची।

दिवस भूल न चैन कबहूँ

नींद निसि नासी।

बेधि चारकी पार हो गयी,

शान गुण गाँसी ॥

धुल कुटुम्बी श्रान बैठे,

मनहु मधु मासी।

‘दासि मीरा’ लाल गिरिधर,

मिटी जग हाँसी ॥

मैं प्रभु की प्रकृत सगिनी हूँ। अब किस लिए लज्जा अनुभव करूँगी? हे प्रभु, अब मैं सब के सामने नाचूँगी। सारा दिन मुझे भूल नहीं लगती, कभी मुझे विभ्राम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरी नींद लुप्त हो गयी है। प्रेम के तीर ने मेरे हृदय का छिन्न कर दिया है। मधु मक्खियों

की तरफ मेरे आत्मीय-स्वप्न मुझे बिध रहे हैं । मीरा—गिरिधर लाल थी दानी है । मैंने जगत्पासियों की निन्दा, अगदला शयनों दुच्छ, पना दिया है ।

अनुराग के सम्बन्ध में मीरा ने एक और एक पद में गाया है—

भीगिरिधर आगे नाचूंगी ।

नाच नाच पिय रसिक रिभाडें,
प्रेमी जन को जानूंगी ।

प्रेम-प्रीति के बांध घूँघरूँ,
गुरत की बछ्नी काछूंगी ।

लोक लाज, कुल की मरवादा,
यामें एक न राखूंगी ।

मिया के पलंगा जा पीढूंगी,
मीरा हरि रंग राखूंगी ॥

मैं भीगिरिधर के सामने नाचूंगी । नाच कर उनको संतुष्ट बलूंगी । उनके प्रिय जनो को मैं प्यार बलूंगी । प्रेम-प्रीति का घूँघरूँ और प्रभु का स्मरण रूप नूपुर होगा । लोकलाज, कुल की मरवादा भी मैं न रखूंगी । अपने प्रियतम के पलंग के ऊपर जाकर मैं सो रहूंगी । मीरा अपनी आत्मा को भीहरि के रंग में रंग डालेगी अर्थात् हरिमय आत्मा हो जायगी ।

प्रभु के प्रति मीरा का कितना अनुराग था, उसका परिचय उनके आकुलतापूर्ण भजनो में मिलता है । कुलमान के प्रति बिन्दुमात्र भ्रूक्षेप न करके मीरा प्रभु की शरणागत हुई थी । प्रभुने गीता में कहा है—उनकी शरण में जाने से हृदय-ग्रन्थि छिन्न होती है । सभी संशय दूर होते हैं । इसी लिए मीरा कहती हैं—प्रेम के तीर ने (धनुर्बाण ने) उनके हृदय को छिन्न कर दिया है । प्रभु को आनन्द प्रदान करने के निमित्त ही नाच नाच कर उनको उन्होंने संतुष्ट किया था । नाम जपते

जयते देह अवश हो जाने से प्रभु की कृपा मिलती है। तब 'अहं' भाव का चिन्ह मान भी नहीं रहता। उनके चरणों में सम्पूर्ण रूपसे डूब जाने से आत्मा हरिमय हो जाती है। वैष्णव रसिक-जन ने कहा है—

‘जिनका अन्त करण कृष्ण की भावनाओं से ओतप्रोत रहता है वे ही रसतत्व से कृष्णभक्त हैं।’

आरम-समर्पण

श्रीभगवान् ने कहा है— ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज।’ जागतिरु सर्व वृत्तियों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। ‘अहं’ बाध का विन्दुमान शेष रहने पर भगवद्दर्शन नहीं होता, इसलिए अहं रूपी जीवात्मा प्रभु को समर्पण कर देना होगा। अपना कर्तृत्व रहने से साधन जीवन विडम्पनापूर्ण होता है। साधारण दृष्टि से देखा जाता है कि हम जिस राष्ट्र के अधिवासी होते हैं उस राष्ट्र के प्रति पूर्ण आनुगत्य न रहने से राष्ट्रद्रोही रूप में परिचित होना पड़ता है। इसके फलस्वरूप दण्ड ग्रहण करना पड़ता है। इस कारण प्रभु के प्रति सम्पूर्ण आनुगत्य न रहने उनकी कृपादृष्टि कैसे होगी? ब्रजगोपियों ने अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। देह-मन प्राण निजस्व कहलाने के लिए जो कुछ भी उनके पास था, सर्वस्व उन्होंने प्रभु को अर्पण कर दिया था।

मीराबाई के साधन-जीवन की आलोचना करने से दिखाई पड़ता है कि ब्रजगोपियों की ही भांति उन्होंने देह मन प्राण यथासर्वस्व श्रीगिरिधर चरण में समर्पित कर दिया था। मीराबाई ने गाया है—

हरि दिन कुँख गति मेरी ।

तुम मेरे प्रतिपाल कहिये, मैं रावरी चेरी ।

आदि अन्न निज नाँव तरो हिया, मे फरी ।

बेर बेर पुकारि कहूँ प्रभु आरति है तेरी ।

यो संसार रिहार सागर बीच में घेरी ।

नाय पाटी प्रभु बाल बांधो मूढ है बेरी ।
 पिरक्षिणि पिय की बाट जोवे रातिन्यो नेरी ।
 दासि मीरा राम रटत है, मैं सरण हूँ तेरी ॥

हरि, तुम्हारे बिना मेरी कौन गति है । तुम मेरे प्रतिपालक हो—मैं तुम्हारी दासी हूँ । आदि अन्त में अपनी हृदय-तारणी में तुमको डूँढ़ रही हूँ । बार बार ऊँचे स्वर से कह रही हूँ—प्रभो, मैं विरह कातरा अबला हूँ । मैं इस मायामय संसार में घूमती हुई चक्कर लगा रही हूँ । हे प्रभो, क्षीयन-तारणी बंधूँ हो गयी है । तुम कर्णधार रूप में पाल को पकड़ लो, नहीं तो यह नौका डूब जायगी । यह विरहिणी तुम्हारे ही लिप्य जीवित है । अपने पास इसे उठा रकती । यह तुम्हारी मीरा तुम्हारा नाम जप रही है । यह तो तुम्हारी शरण प्रार्थिनी है ।

एक और पद में मीरा गा रही है—

राग-रामकेली

अब तो निभायाँ बनेगी,
 बाँह गह्वे की लाज ।
 समरथ सरण तुम्हारी सखाँ,
 सरथ सुधारण काज ।
 भवसागर संसार अपरबल,
 बामें तुम हो बहाज ।
 निर धारा आधार बगत गुरु,
 तुम विन होय अकाज ॥
 जुग जुग भीर हरी भक्तन की,
 दीन्हों मोच्छ समाज ।
 मीरा सरण : गही चरणन की,
 लाज रखो महापज ॥

एक बार जब कि तुमने आश्रय देकर मुझे ग्रहण किया है तब, मुझे बचाना ही पड़ेगा। हे महाशरण, मैं तुम्हारे आश्रय की प्रार्थना करती हूँ। मेरी सभी प्रार्थनाएँ पूर्ण करें। यह भवसागर अत्यन्त भीषण है। तुम उसमें आश्रय तरणी हो। आश्रयहीन के आश्रय हो' अगत के गुरु हो, तुम्हारी कृपा के बिना यह संसार सब मिथ्या है। युग-युग से चराचर ही तुम भक्तों का दुःख दूर करते आ रहे हो। तुम सबके उद्धार-कर्ता हो, तुम्हारे चरणों में मीरा ने शरण ली है। हे महाराज, मीरा के सम्मान की रक्षा करो।

मीरा ने बारबार प्रार्थना की है—‘सरण हूँ तेरी।’ सरण गही चरण की।’ ‘तुम्हारी शरण ले चुकी हूँ, तुम्हारे चरणों में आश्रय लिमा है’। इन सभी प्रार्थनाओं में आत्म-समर्पण-योग पूर्णतम रूप से व्यक्त हुआ है। मीरा अपना यथासर्वस्व श्रीहरि के पाद-पद्मों में अर्पण कर सकी थी, इसीलिए प्रभु ने उनको गोद में उठा लिया था

योगिनी रूप में आत्म समर्पण

श्रीभगवान ने कहा है—

योगस्यः कुर्वन् कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा
धनं जय ।

सिद्धिर्सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग
उच्यते ॥

सिद्धि और असिद्धि में अविचलित अर्थात् समभावपन्न होकर अर्थात् पलाकांक्षा और कर्तृत्वामिमान त्याग कर कर्म करो ।

इस भगवद्वाणी में योग-रहस्य विद्यमान है। समत्वं अर्थात् समता को योग कहते हैं। यह साम्यावस्था अवर्णनीय है—यह अनुभवनीय मात्र है।

विरह ज्वाला में दग्ध होकर प्रभु के साथ मिलन होने की आकांक्षा से मीरा ने जितने प्रकारों से प्रभु के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। प्रभु को योगिराज बनाकर महादेव ने श्रीकृष्ण के दर्शन-मानस से गोपी वेश धारण किया था। श्रीधाम वृन्दावन में अब भी गोपीश्वर शिव विद्यमान है। रासमण्डल में पुद्गुलों को जाने का अधिकार नहीं था। इसी लिए महादेव ने गोपीवेश धारण किया था। मीरा ने योगिनी होकर गाया था—

योगिया ने कहियो रे आदेश ।

आऊँगी, मैं नाहि रहूँ रे, कर जटाधारी भेष ।
 चोर को पाहूँ क्या पहिऊँ, लोऊँगी उपदेश ।
 गिनते गिनते घिस गई रे, मेरी उमलियों की रेख ।
 मुद्रा माला भेष लूँ रे, लप्पर लेऊँ हाथ ।
 योगिन होय जग दूँदसूँ रे, सावलिया के साथ ।
 प्राण हमारो वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खोड़ ।
 मात पिता परिवार सँ रे, रही तिनका तोड़ ।
 पौंच पचीसो बस किये मेरा पल्ला पकड़े न कोय ।
 'मीरा' व्याकुल निरहिणी कोई ज्ञान मिलाये मोय ।

योगिया को (श्रीकृष्ण को) यह समाचार देना—मैं अब यहाँ नहीं रहती। जटाधारी वेश धारण करके मैं आऊँगी। वस्त्र त्यागकर कंधा पहिन कर उपदेश दूँगी। गिनते गिनते हाथों की रेखा निश्चिह्न हो गयी है अर्थात् इष्ट मन जपते जपते मुद्रा मैंने त्याग दी है, परन्तु हाथ की रेखा निश्चिह्न हो गयी है। मुद्रा अर्थात् योगी के कानों में पहिनने का आभरण पहिनकर योगिनी बनूँगी। हाथ में मित्तापात्र ले लूँगी। योगी होकर योगसाधना करके सावलिया का सग वरूँगी। मेरा प्राण वहाँ (प्रभु के पास) रहता है। यहाँ शरीर मान है। मैंने इन्द्रियों को

वश में कर लिया है—मेरा सन्धान अब किसे मिलेगा । मीरा व्याकुल है—विरहिणी को प्रभु के साथ मिला दो ।

वैष्णव पदावली में ज्ञानदास ने भी ऐसा गाया है—

मुझाव माथार केश, घरिब योगिनीर वेश
यदि सेई पिया ना आइल ।

ए हेन यौवन परश रतन काचेर समान मेल ।
गेरुआ वसन अङ्गेते परिच शंखेर कुण्डल परि ।

योगिनीर वेशे याव सेह वेशे
येस्त्राने निठुर हरि ॥

मधुरा नगरे प्रति घरे घरे खुनिव
योगिनी हये ।

यदि रुखे केउ त्यनिब ए जिउ
नारी वध दिव तारे ।

पुनः भावि मने बान्धिय केमने
स्याम बँधुया हाते ।

बान्धिया केमने गरिव पराणे
ताई भावितेछि चिते ॥

ज्ञानदास कहे विनय बचने,
धुन विनोदिनी राधा ।

मधुरा नगरे छेते माना करे
दारुण कुलेर बाधा ॥

अर्थात्—यदि वह प्रिय नहीं आता तो मैं अपने सिर के केश मुँड़वा दूँगी, योगिनी का वेश धारण करूँगी । ऐसा यह यौवन जो स्पर्श-मण्डित था, काँच के समान होगया । मैं शंख के कुण्डल पहन कर गेरुआ वस्त्र अपने अंगों में पहनूँगी । योगिनी के वेश में उस देश में जाऊँगी

जहाँ यह निष्ठुर हरि रहते हैं । मधुरा नगर में प्रति घर में यांगिनी होकर दूँदती फिरुंगी । यदि कोई रोवेगा तो यह प्राण त्याग दूँगी और उसको नारी बध का पाप लगाऊँगी । पुनः मन में सोचती हूँ कि श्यामपन्धु को हाथ से कैसे बाँधूँगी । बाँधकर मैं बेने प्राण में धारण करूँगी, यही चित्त में सोच रही हूँ । शानदास विनययुक्त बचनों से कहते हैं—दे विनोदिनी राधा, मुनो । कुल की दास्य बाधा मुझे मधुरा नगर में जाने को मना कर रही है ।

प्रभु के दर्शन के लिए मीरा ने यौनिक भाव से किनारे ही रूपों को धारण करना चाहा था । उनका हृदय तो अन्य जगत् में था । केवल पंचभूतों ने बनी यह देह इस जगत् में पड़ी हुई थी । बाह्यिक साक्ष-सज्जा सम्पूर्ण रूप में अयास्तविक थी । मीरा की प्रकृत वासना शैवलिपा के दर्शन लाभ की थी । इसी लिए उन्होंने विभिन्न ढंगों अवलम्बन किये थे ।

मीरा ने फिर गाया है—

जोगी मत जा, मत जा, मत जा,
पाँव परूँ मैं चेरी तेरी रौं,
जोगी मत जा, मत जा, मत जा ।
अगर चँदण की चिता बनाऊँ,
अपने हाथ जला जा ।
जल बल भई मरम की देरो,
अपने अंग लगा जा ।
'मीरा' कहे प्रभु गिरिधर नागर,
जोत में जोत मिला बा ।

जोगी मत जाओ मत जाओ मत जाओ । तुम्हारे पैरों पर गिरती हूँ । मैं तुम्हारी दासी हूँ । जोगी मत जाओ मत जाओ । प्रेम-भक्ति का पथ अत्यन्त दुर्गम है । किस पथ से जाऊँ बता दो । अगुरु चन्दन

की चिता सजाकर (प्रेम की चिता) अपने हाथ से जला दो । मेरी यह देह के भस्मस्तूप में परिणत हो जाने पर अपने अंगों में उसे मल देना, मीरा कहती है—हे प्रभु गिरिधर नागर, अपनी ज्योति में ज्योति मिला दो ।

उपनिषद् के ऋषि ने कहा है—क्षुरस्यधारा निशिता दुरस्तया दुर्गम पथस्तद् कथयो यदान्त ।' वह पथ अर्थात् भागवत पथ क्षुर की भांति तेज दुर्गम है । मीरा ने साधन-जीवन में उसे अनुभव करके अन्त में जड़ देह का अवसान लाकर प्रभु की ज्योति में विलीन होने की प्रार्थना की थी ।

मीरा ने योगिनी रूप में जिस इष्ट मंत्र का ध्यान किया था उसका परिचय एक भजन में मिलता है ।

मैंने सारा जंगल हूँदा रे, बोगीड़ा न पाया ।

कान बीच कुण्डल जोगी, गले बीच सेली,
घर घर अलख जगया रे ।

अगर चँदन की जोगी धूणी धरवाई अँगबीच,
भभूत लगाया रे ।

बाई मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,
शब्द का ध्यान लगाया रे ।

इस पद में मीरा की साधना के गुह्य रहस्य का इंगित विद्यमान है । प्रथम तो मीरा ने प्रभु के लिए विश्व ब्रह्माण्ड अन्वेष्टन किया है । इष्टमंत्र पाने के बाद मंत्रजप के साथ इष्ट का ध्यान करना पड़ता है । इस प्रकार जप और ध्यान करने से जप क्रमशः अज्ञा में परिणत होगा । इसके बाद विविध बहानों से विविध वेशों में प्रभु दर्शन देते हैं । किसी के इष्ट कृष्ण हैं, पर कालीमाई दर्शन देती हैं । इस प्रकार किसी की इष्ट काली है, किन्तु कृष्ण शिवरूप में आ पहुँचते हैं । यही भक्त की परीक्षा होती है । प्रभु कितने रूपों में कितने प्रकार से दर्शन देते हैं यह बताना कठिन है । ऐसे दर्शनादि साधना के पथ में आनन्दलाभ की सम्पत्ति है ।

प्रभु का आनन्द प्राप्ति बहुत दूर रहती है। मीरा सर्वाङ्गों में प्रभु को पाने के लिए व्याकुल है। ऐसी व्याकुलता न आने में प्रभु का दर्शन मिलना पड़ता है।

उपदेश-भजन

उपदेश भक्तों में उपनिषदों का आरंभ विद्यमान है। उपदेश भजन का अर्थ दूसरों को उपदेश देना नहीं है, नीतिमूलक भजन में अर्थ है। "मीरा माधुरीग्रन्थ" लेखक ने एक स्थान में लिखा है—
"गोरियों ने भक्ति को एक निरर्थक प्रेम-व्यवस्था प्रचलित की थी। और इस पद्धति से मीरा ने अपनी साधन-पद्धति निर्धारित की थी। मीरा ने किसी उपदेश में दीक्षा देने का प्रयास नहीं किया अथवा किसी का इस साधन-व्यवस्था में आने का आह्वान नहीं किया।"

इसलिए उपदेश-भजन का अर्थ परवर्ती काल में साहित्यिकों द्वारा विन्यासित नीतिमूलक भजन कहा गया है।—

मीरा ने एक भजन में गाया है—

बाम कुंजुर लोभहोर बाधि मोहि चरधान ।

कषाद बगार्द रहत पट में, कैसे मिलत गोपाल ॥

जिस तरह चरहाल कुत्ते का बाध कर ले जाता है उसी तरह काम लोभ ने हमारे मन को बाध रक्खा है। इसके अतिरिक्त क्रोध रूपी कषाद हमारे हृदय में रह कर सबको ध्वंस कर रहा है—कैसे गोपाल को पा सकूँगी। अर्थात् कैसे आत्म-दर्शन होगा।

मानव-जीवन के साधन में मीरा ने कहा है—

नहि ऐस जनम बारवार ।

क्या जानूँ कछु पुण्य प्रगटे मानुष अवतार ॥

ऐसा मानव-जन्म बार बार नहीं मिलेगा। नहीं जानती कि द्विष्ट कर्म के फल में मानव-जन्म मिला है। इसलिए प्रभु गिरिधर का भजन अवश्य करना चाहिये।

गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है—

“मानव देह ही श्रेष्ठ है।”

वैष्णव कवि चण्डीदास ने गाया है—

शुन हे मानुष भाई

सबार उपर मानुष सत्य

इहार उपर नाई।

हे मनुष्य भाई ! सुनो । सबके ऊपर मनुष्य सत्य है—इसके ऊपर दूसरा नहीं है । यह सत्य है । किन्तु देहत्व की आलोचना करने से देख पाते हैं कि, यह शरीर असार वस्तुओं की समष्टि के अतिरिक्त और क्या है ? शरीर यदि उत्तम होता तो मल, मूत्र, श्लेष्मा आदि इसके आधार क्यों होते ? इस अवस्था में भी हम मल मूत्रादि जघन्य वस्तुओं को यत्नपूर्वक धारण करते हैं । किन्तु जिस क्षण प्राण शरीर से निकला कि उसी क्षण यह शरीर धृष्ट वस्तु में परिणत हो जाता है । हम किसी प्रकार भी इन वस्तुओं को ग्रहण नहीं कर सकते ।

एक और विषय ध्यान देने योग्य है । घटना ऐसी है—एक वे परम रूपवान् पुरुष और एक थी परम रूपवती नारी । उनके दर्शन के लिए सभी आकाशा रतते थे । सभी एक दृष्टि से ताकते रहते थे कब उनकी देखेंगे । हठात् दोनों के ही शरीर में दुष्ट ब्रण दिखाई पड़ा । बहुत चिन्त्रिप्ता होने पर भी वे आरोग्य लाभ न कर सके । सर्वदा ग्रन्थों से पीडित निकलता रहता था । इस दुरारोग्य व्याधि का समाचार सर्वत्र प्रचारित हो गया । रूपवान् पुरुष और रूपवती नारी में अविच्छिन्न प्रीति थी, प्रणय था । एक दूसरे को न देख कर एक क्षण भी नहीं रह सकते थे । किन्तु क्रमशः उनमें धृणा का भाव उपस्थित हुआ । जो लोग इस नरनारी का दर्शन करके नयन सार्थक करते थे । वे लोग भी इस व्याधि के समाचार से उनके प्रति दृष्टिपात नहीं करते थे । जो रूप लावण्य मानव के नयन युगल को आनन्द प्रदान करते थे, आज उसके

सम्पूर्ण विपरीत हो गये। इस कारण विनारूपक देखने से यह जाना जाता है कि, पार्थिव पृथा, सौंदर्य, प्रेम ये सभी अवसरनय हैं। प्रकृत सौन्दर्य प्रेम है, जो प्रेममय के पास है। मनुष्य ही भेष्ट है यह हम कैसे समझें? पशुपक्षी आदि जीव तक भी प्रकृति के नियमों के अनुसार काम-कृति चरितार्थ करते हैं। मनुष्य कामान्ध होने पर प्रकृति के नियम स्थल अस्थल का विचार क्या करता है। हाँ, किन्तु मनुष्य मत्त और भेष्ट है हममें सुद्धि भी विद्यमान है। पशु पक्षी आदि जीवों में स्नेह, ममता, सुख दुःख की अनुभूति करने पर भी वे हृदि भजन का आत्मानुभूति नहीं कर सकते। जागतिक दृष्टि में आज विज्ञान का जो चरम उत्कर्ष हो गया है। उसके मूल में मनुष्य ही है। मनुष्य मनुष्य का उपकार कर सकता है। क्लेश मोचन कर सकता है। फिर ध्वंस करने की क्षमता भी मनुष्य में है। एकमात्र मनुष्य ही सोच सकता है—मेरी उत्पत्ति क्यों है परिणति कहाँ है, जीवन की सार्थकता कैसे सम्भव है? यदि साधन-भजन करूँ तो आत्मा का स्वरूप क्या है यह क्या मैं अनुभव कर सकता हूँ? इस क्षणभंगुर अस्थायी आधार में पूर्ण देहलाभ की सार्थकता क्या है। आहार, निद्रा, सन्तान-सन्तति लाभ ही क्या जीवन का धर्म है इत्यादि प्रश्न केवल मनुष्य के मन में ही उपस्थित होते हैं? मनुष्य ही साधना द्वारा इन प्रश्नों की मीमांसा कर सकता है। साधना द्वारा भीहरि के दर्शन या पूर्णानन्द का अधिकारी वह हो सकता है। साधन-भजन न करने से जीवन में नरक यंत्रणा भोग के बिना और क्या हो सकता है?

लाय रे चौरासी फेरा फिरोगे,
जीव जन्मी जन्मी मरे।

चौरासी लाख योनियों में जन्म जन्मान्तरो में भ्रमण करना पड़ेगा इसीलिए बंगला भजन में गाया है।

कृष्णनाम राधानाम बड़ह मधुर।
ये जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर॥

कृष्णनाम राधानाम बहुत ही मधुर है। जो कृष्ण को भजता है वह बहुत चतुर है। कृष्णनाम आवृत्ति करते-करते मायिक दशा दूर होती रहेगी। जीव क्रमशः स्वरूप लाभ कृष्ण सेवारसामृत भोग करने में समर्थ होगा।

मीराबाई ने गाया है—

भजन भरोसे अविनाशी,

मे तो भजन भरोसे अविनाशी।

जप तप तीर्थ कछुए ना जायूँ,

करत में उदासी रे।

मन न जश् कछुए न जायूँ

वेद पढयो न गइ काशी।

मीरा क प्रभु गिरिधर नागर,

चरण कमल की हूँ दासी॥

हे प्रभो, केवल भजन भरोसे ही जीवन हूँ। मैं जप, तप, तीर्थयात्रा कुछ भी नहीं जानती। हे प्रभो, मुझे उदासी अर्थात् अनासक्त करो। मेत्र तन मैं कुछ भी नहीं जानती। वेद पाठ के लिए काशी भी नहीं गयी। हे मीरा के प्रभु गिरिधरनागर, मैं तुम्हारे चरण-कमल की दासी हूँ।

मन-स-न जत तप, तीर्थयात्रा सब अविद्या हैं। एकमात्र प्रभु ही परम विद्या हैं या परम आश्रय हैं यह जानकर ही मीरा ने प्रभु के चरण कमल की आश्रय याचना की है।

विराग-ज्ञान-भक्ति

विराग ज्ञान-भक्ति के पूर्ण अधिकारी न होने से भक्त साधना के पथ में अग्रसर नहीं हो सकते। साधन पथ में भक्ति के इन तीनों गुणों की ही आवश्यकता है। विराग का अर्थ है जागतिक विषय-वस्तु में सम्पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाना। साधक के लिए राजैश्वर्य और मिट्टी का टुकड़ा एक ही वस्तु है। रामकृष्ण परमहंसदेव कहा करते थे कि रुपया

मिट्टी है, मिट्टी खपया है। इस प्रकार दुःख शुद्ध भी वास्तविक व्यापार मात्र है।

मीराबाई चाह्यकाल से सभी बातों में अनासक्त थीं। वे राजरानी होकर भी भित्तिरिणी बन गयी थीं। उनकी नगद उदाहारों ने एक दिन कहा था।

तुम मोतियों का हार पहनो, रत्नवर्णित अलंकार धारण करो।

मीराबाई ने उत्तर दिया था सद्भाव और सन्तोष ही मेरे अंगों के अलंकार हैं।

मीराबाई ने वैराग्य के सम्बन्ध में गाया है—

बाला (लाला) मैं वैराग्य हूँगी।

जिन मेरी म्हाँरी साद्विष रीके,

सोई मेय करूँगी।

शील संतोष धरूँ पट भीतर,

समता पक्क रहूँगी।

जाको नाम निरजन कहिये,

ताको ध्यान करूँगी।

गुरु के ज्ञान रेंगूँ तन कपड़ा,

मन मुद्रा पैरूँगी।

प्रेम प्रीत छे हरि गुण गाऊँ,

चरणन लिपट रहूँगी।

चा तन को मैं करूँ कीगरी,

रसना नाम बहूँगी।

मारा के प्रभु गिरिधर नागर,

सदा संग रहूँगी॥

हे प्यारे, मैं वैरागिन हूँगी। जो वेश धारण करने से मेरे प्रियतम अनुष्ठ होगे मैं वही वेश धारण करूँगी। शीलता और सन्तोष हृदय में

धारण करूँगी और समता पकड़े रहूँगी । जिनका नाम निरजन है उनका ध्यान करूँगी । अपने मनरूपी वसन को श्रीगुरु के दिये हुए नाम से रगकर उत्तम मनको सन्निविष्ट करूँगी । प्रेम प्रीति का संगीत गाकर प्रभु के चरणों में लिप्त होऊँगी । अपने देहाधार को यन्न बनाकर प्रभु का भजन गाऊँगी । मीराके प्रभु गिरिधरनागर हैं । दिनरात प्रभुके साथ रहूँगी

ससार-बन्धन छिन्न करके प्रभु की सेवा में आत्मनियोग करने के लिए मीराने प्रार्थना की थी । जिस प्रकार चलने से प्रियतम सन्तुष्ट हो, मीरा ने उसी प्रकार जीवन यापन किया था । ब्रजगोपियों को प्रभु को सन्तुष्ट करने के अतिरिक्त और कोई कर्म नहीं था ।

मीरा ने भी ब्रजगोपियों की भाँति सम्पूर्णरूप से अनासक्त रहकर प्रभु को प्रसन्न रखने के लिए उनकी सेवा पूजा में जीवन बिताया था ।

कर्मयोग के बाद ज्ञानयोग आता है । ज्ञान से विज्ञान का उद्भव होता है । विज्ञान से प्रेम होता है । ज्ञान का अर्थ विद्या है । विद्या का धर्म आत्मानुसन्धान है । आत्मानुसन्धान का मूल मंत्र आत्मान विद्धि है । प्रभु को न जान सन्ने से ज्ञान अज्ञान ही रह जाता है । प्रभु को जान लेने की विद्या ही परा विद्या है । अन्यथा वही विद्या अविद्या है । मीराबाई ज्ञानार्थिनी थीं । प्रभु को जान लेने की आफुल आकांक्षा बाल्य काल से ही उनके हृदय में आग उठी थी । इसलिए पूर्ण ज्ञानी होकर मीरा श्रीकृष्ण सेवा में निरत थीं ।

श्रीकृष्ण के प्रति जो कर्तव्य है वही भक्ति या सेवा है । भक्ति के फल ने कृष्ण प्रेम मिलता है ।

भक्ति की गाठ अवस्था ही प्रेम है । इस लिए भक्ति ही साधन है—भक्ति ही साध्य है । कृष्ण प्रेम पाने का एकमात्र अभिधेय शुद्धा भक्ति है । हृदय में शुद्धाभक्ति का संचार होने से पाप प्रवृत्ति स्वयं ही विलुप्त हो जाती है । भक्तिप्लुत हृदय में पाप कभी नहीं स्थान पाता । भक्त प्रभु के साक्षिण्य के अतिरिक्त और कुछ भी कामना नहीं करते ।

अन्य बोध कामना न रहने के कारण परमानन्द में सदा मग्न रहते हैं । भक्ति त्रिविध है—साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमभक्ति । साध्यभाषापन्न जो प्रेमभक्ति है उसी जिस समय तक बद्ध जीवों की इन्द्रियों के द्वारा साधन किया जाता है उस समय तक उस भक्ति को साधन भक्ति कहते हैं । प्रेमभक्ति स्वरूपशक्ति की वृत्ति विग्रेय है ।

मीराबाई ने भावभक्ति के लिए प्रार्थना की थी—

मैंने चारर रागो जी,
चाकरी में दर्शन पाऊँ, सुमिरया पाऊँ गरबी ।
भावभगति जागीरी पाऊँ तीनो बातें सरसी ॥
प्रभो, मुझे चाकर रखो । चाकरी में तुम्हारे दर्शन प्रति दिन पाऊँगी । दिन रात तुम्हारी स्मृति का स्मरण रहेगा, वही मेरे लिए प्रति दिन का स्वर्ग स्वरूप होगा । भाव-भक्ति धर्मीदारी रूप में पाऊँगी—ये तीनो बातें ही मेरे लिए उत्तम हैं ।

फिर भक्ति लाभ होने से ही प्रेम हो जायगा, इसीलिए मीरा ने प्रार्थना की थी—

आधीरात में दरशन दो-हैं प्रेम नदी के तीरा, प्रभु ने मथ्यरात्रि में प्रेमनदी के किनारे दर्शन दिया ।

भीमन्मज्ञप्रभुने प्रार्थना की थी—

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादभक्तिरहेतुकी त्वयि । जन्म जन्म में तुम्हारे प्रति श्रेतेतुकी भक्ति होवे । गोस्वामी तुलसीदास की प्रार्थना में मिलता है—

बार बार बार मागहूँ हरधि देहु भोरंग ।

पदसरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सतसग ॥

हे प्रभु, बार बार बार माँगता हूँ । सदा अपने पद-सरोजों में भक्तभक्ति और सत्-सग प्रदान करो । इस भक्ति का फल क्या होगा—मीरा के प्रभु मिलया है यही भगति की रीति । इस भक्ति के विधान

से मीरा को प्रभु के दर्शन मिले । इसके अतिरिक्त भक्ति के फल से परम्योम में विभु सन्निदानन्द विग्रह की साक्षात् सेवा प्राप्त होती है ।

विश्वरूपदर्शन

अर्जुन श्रीभगवान् का विश्वरूप देखकर कहते हैं—

पश्यामि देवास्तथ देव देहे
सर्वास्तथा भूत विशेष सधान् ।
ब्रह्माण्मीशं कमलासनस्थ
मूर्ध्नीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ।
अनेक बाहूदर चक्षुनेत्र
पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्त रूपम् ।
नात न मध्य न पुनस्तत्वादि
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।
त्वयक्षर परमं वेदितव्य
त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्
त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता
सनातनरत्न पुरुषो मतो मे ॥

अर्जुन ने इस प्रकार प्रभु का विश्वरूप दर्शन किया था । मीराबाई ने विश्वरूप दर्शन के सम्बन्ध में गाया है—

कोई न जाये हरिया, तारी गति कोई ना जाये ।
मिट्टी खात मुख देखा बसोदा, चौदह भुवन भरिया ।
पड़ी पाताल काली नाग नाग्यो सुर ने शशी हरिया ।
हूयत ब्रज रास लियो है कर गोवर्धन धरिया ॥
मीरा क प्रभु गिरिधर नागर, शरणे आयो सो तरिया ॥

भीहरिदो कोई नहीं जानता । उनकी लीला भी कोई नहीं जानता—
शिशुकाल में जब उन्होंने मिट्टी खायी थी, तब माता यशोदाने उनके मुख
की तरफ देख कर चौदह भुवन अर्थात् विश्वरूप दर्शन किया था ।

कालीनाग उनके भय में पाताल चला गया। सूर्यशशी उनमें डर गये। जब ब्रजधाम पहुँचे लगा था तब गोपधन धारण करके उन्होंने ब्रजका पना लिया। हे मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मैं तुम्हारी शरण की प्राधिनी हूँ, मुझे प्राण करो।

महामाया और योगमाया है। महामाया जागतिक विषयासक्ति की बन्धन है। योगमाया में प्रभु का दर्शन पाकर भी विभ्रम उत्पन्न होती है। माता यशोदा ने गोपाल के मुख में ग्रह नक्षत्र चतुर्दश भुवन देखे, यहाँ तक कि अपनी प्रतिमूर्ति भी देखी। माता यशोदा को विश्वरूप दर्शन मिला किन्तु दूसरे क्षण ही महामाया के प्रभाव से प्रभायान्वित होकर वे सब भूल गयीं। तब केवल यशोदा रहीं और उनकी सन्तान गोपाल रहे। योगमाया के प्रभाव से विश्वरूप दर्शन हुआ और महामाया के प्रभाव ने माया में आप्लूत होकर वे हुईं माता और रह गयी उनकी सन्तान।

अधिकार-भेद से कृष्णभक्त तीन प्रकार के होते हैं—जनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो सर्वभूतों में आत्मा के आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण को देखते हैं और आत्मा के आत्मरूप में श्रीकृष्ण को देखते हैं और आत्मा के आत्मस्वरूप श्रीकृष्ण में सभी भूतों का देखते हैं।

“स्थावर जगम देखे

ना देखे तारमूर्ति।

सर्वत्र हय तार

दृष्टदेव स्फूर्ति।”

स्थावर जगम को देखत हुए भी उसकी मूर्ति को जो नहीं देखते सर्वत्र ही उसे दृष्टदेव ही दिखाइ पड़ते हैं।

इस लक्षण का वा उत्तराधिकारी है वेही उत्तमविकारी है, सिद्ध भक्त हैं। सिद्धों का लक्षण यह है कि वे अपने से करोड़ गुणा श्रीकृष्ण में प्रेम रखते हैं।

मीराबाई की जीवन-साधना से प्रतीत होता है कि वे उत्तमाधिकारी सिद्ध भक्त थीं। उन्होंने सर्वभूतों में यहाँ तक कि विष की प्याली तक में इष्ट को देखा था।

परमात्मीय

“तुमि मम प्रिय परमात्मीय
सदा येन मने राखि ।”

प्रभु के निकट भक्त की यही प्रार्थना रहती है। उनको परमात्मीय न माना सकने से इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। उनको परमात्मीय समझ कर दिन-रात उनका चिन्तन करना ही उनको पाने का श्रेष्ठ उपाय है। वे तो कृपा की तरणी लेकर भक्त को ग्रहण करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं। भक्त उनको भिन्न समझकर दूर हटे रहेंगे तो वे कैसे कृपा करेंगे? उनको जितना ही अपना सोचा जायगा, वे उतने ही निकट आयेंगे—यह भ्रुव सत्य है।

एक कहानी है—एक वे प्रबल प्रतापशाली राजा। उनके विक्रम से देश काँपता रहता था। हरिदास उस राज्य का अधिवासी था। राजा का दर्शन करके उनसे मिलने की वासना बहुत दिनों से हरिदास पोषण करता आ रहा था। राजा का सगलाभ कर सकने से सब कष्ट दूर हो जायगा यही धारणा हरिदास की थी। राजा का दर्शन मिलने का सौभाग्य क्या सबको प्राप्त होता है? तो भी राजदर्शन करना हरिदास के जीवन का संकल्प था।

राज-प्रासाद के प्रथम तोरण पर अस्त्रधारी द्वाररक्षक सजा था। अन्दर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। हरिदास दूर से ही द्वाररक्षक को देख कर डर गया। किन्तु उसके हृदय में राजदर्शन की प्रबलवासना थी। हरिदास प्रति दिन तोरण के सामने उपस्थित होकर द्वार-रक्षक को अभिवादन करने लगा। इस प्रकार कई दिनों तक चलता

रहा। धीरे-धीरे हरिदास द्वार-रक्षक का परिचित हो गया। एक दिन हरिदास ने लज्जा, भय त्यागकर अपने हृदय की वासना द्वार-रक्षक को बता दी। प्रहरीने परम परिचित होने के कारण हरिदास को राजप्रासाद के अन्दर जाने की अनुमति दी। हरिदास प्रतिदिन ही आने लगा, अथ प्रहरी की अनुमति की आवश्यकता नहीं रही। उसके लिए सर्वदा द्वार उन्मुक्त था। राजप्रासाद के अग्यन्तर राज-दरबार था। राजा, मंत्री और परिषद यहाँ सँवत ययासमय दरबार में उपस्थित हो कर राजकार्य संचालन करते थे। हरिदास राजदरबार के सामने उपस्थित हो कर बहुत दूर से राजा को प्रणाम करने लगा। यही उसका नियम का कर्म हो गया। प्रथम दिन बहुत दूर से हरिदास ने राजा को प्रणाम किया। अथ ऐसी बात नहीं रही, एकदम राजदरबार में वह राजा के पास जा पहुँचा। पहले पहल राजा के पास जाने में उर्ग भय लगा था। अथ ऐसी बात नहीं रही। एकदम राजा के दाहिने भाग में वह बाकर बैठ जाता। राजा के साथ उसकी आलाप-आलोचनाएँ होती थीं। एक दिन हरिदास ठीक समय पर राजदरबार में नहीं गया तो राजा आकुल हो उठे। उसका समाचार जानने के लिए उन्होंने मनुष्य भेजा। हरिदास ने भी राजा को अति अपना बना लिया था, राजा के पास जा बैठता था, राजा उसको बहुत आदर-यत्न करते थे। राजा हरिदास के परम आत्मीय हो गये। हरिदास के सशय, लज्जा, भय सभी दूर हो गये। अथ प्रेम के बन्धन से वह राजा के साथ बँध गया। यहाँ राजा भगवान और मक्त हरिदास रहे। उनको अति अपना न बना सकने से उनके दर्शन नहीं मिलते। उनके साथ जितना ही परिचय बढ़ता है, उतना ही दोनों में आत्मा का मिलन होता है। भेद-विभेद सब दूर होकर प्रेम का संचार होता है।

मीराबाई के जीवन में भी ऐसा संयोग हुआ था। शिशुकाल में गिरिधारी लाल को पाकर मीरा ने अपने हाथों से उनकी सेवा-पूजा

आरम्भ की। गिरिधारी लाल को स्नान कराना, भोग आरती चढ़ाना, सुलाना, सब ही वे-अपने हाथ से-करती थीं। उनको सुख पहुँचाने के लिए माला गूँथ देती थीं। उनके सामने नृत्य करती थीं। मीरा अपने हाथ से भोजन पकाकर पहले स्वयं-चखकर देद्र लेती थीं, व्यंजनादि में क्या नमक ठीक परिमाण में दिया गया है या नहीं? सुस्वादु हुआ है, नहीं तो प्रभु को कष्ट होगा। बाह्यतः देखने में यही प्रतीत होता है कि मीरा उन्मिष्ट करके प्रभु को भोग लगाती थीं। किन्तु प्रभु की तृप्ति के लिए मीरा क्षणमात्र के लिए भी इस पाप से नहीं डरती थीं। भागवत की कहानी इस प्रकार है—श्रीभगवान को एक बार सिर दर्द हुआ था। भक्त श्री पदधूलि के अतिरिक्त इस रोग की और कोई औषधि नहीं है। नारद भक्त श्री पदधूलि के लिए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, परन्तु संप्रह न कर सके, अन्त में वे भीषाम में ब्रह्मगोपियों के पास जा पहुँचे। वहाँ प्रभु की अस्वस्थाता का समाचार सुनाकर पदधूलि के लिए उन्होंने प्रार्थना की। गोपियों ने आम्रनिवेदन से प्रभु का दुःख दूर करने के लिए पदधूलि प्रदान की। क्षण भरके लिए भी नहीं सोचा कि किसको पदधूलि दे रही हैं, वे तो हैं विश्वपति—सर्वेश्वर। ब्रह्मगोपियों का एक मात्र लक्ष्य था—प्रभु का कष्ट दूर हो, पदधूलि देने के कारण कोटि नरक भोग करना पड़े, इसके लिए भी वे तैयार थीं, तो भी प्रभु को सुख हो। मीराबाई का भी लक्ष्य वैसा ही था। शुचि, अशुचि, उन्मिष्ट इन सब की तरफ मीरा की दृष्टि एकदम नहीं थी। केवल प्रभु को सन्तुष्ट करना ही उनका लक्ष्य था। जब विष का प्याला राखाजीने उनके पास भेजा था, उस समय उदाबाई ने खबर दे दी कि वह विष है, फिर भी मीरा के मन में ऐसी घारणा हुई थी—यह तो चरणामृत रूप में आया है। इस कारण तीव्र विष होने पर भी यह प्रभु का चरणामृत है। इसी लिए वे अम्लान मुँह से वह तीन विष पी गयीं। प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति न रहने से क्या कोई जीवननाशक इलाहल पी सकता है? श्रीभगवान को परम आरामीय बना सकने से ही उनका दर्शन मिलता है।

विरह

विरह क्या है ? कवि ने गाया है—

“कि यातना विषे दुखिने से किमे,
कभु आसीविये .दंशे नि यारे।”

विष में वैसी यातना है इसे यह कैसे समझेगा जिसे कभी सपं ने दर्शन नहीं किया । इसी तरह विरह-ब्याला ने जिसको एक बार दर्शन नहीं किया हो वह विरह क्या यस्तु है इसे समझ न सकेगा । लीलामय श्री लीला हृदयंगम करना पटिन बात है । मैं दिन रात कठोर परिश्रम किसके लिए करता हूँ । अर्थ के निमित्त गभीर समुद्र में हुचकी लगाता हूँ । अन्धकारतम खानों में काम करने जाता हूँ । उत्तर मिलता है अपने और स्त्री-पुत्रादि परिजनो के लिए अन्न-वस्त्र जुटाने के लिए । कठोर परिश्रम करके दिन के समय में जब अपने पर लौट कर पुत्र-परिजन का सहाय्यवदन देखता हूँ तब भूल जाता हूँ सारे दिन के परिश्रम की बात । कर्मक्षेत्र बहुत दूर है । इसीलिए कब घर लौटूँगा, इसी आशा में प्रियतमा मधुधर्मिणी, पुत्र-कन्या सभी बैठे रहते हैं । ताकते रहते हैं । यही है स्नेह का बन्धन—यह महा-माया के हाँगत से सँचालित हो रहा है । ऐसा स्नेह का बन्धन न रहने से यह जगत् मरस्थल हो जाता । अपनी सन्तान की रक्षा के लिए बादशाह बाबर ने मगधान से मार्चना की थी, पुत्र की व्याधि उनके ही शरीर में आ जाय । पुत्र शीघ्र आरोग्य लाभ करे—प्रार्थना पूरी हो गयी । यहाँ पुत्र-स्नेह का उज्ज्वल दृष्टान्त है । ताजमहल के सामने खड़ा होने से शान्त हो जाता है कि मनुष्य मनुष्य को कितना प्यार कर सकता है । पति-पत्नी का स्नेह कितना होता है । यह जो ममता का बन्धन है, उसका अभाव होने से ही वह विरह में परिणत हो जाता है । यह सांसारिक व्यवहार की बात है । ममता का बन्धन एक तरफ रहता है, दूसरी तरफ विरह रहता है । इन दोनों के संगठन

से संसार परिचालित हो रहा है। यह है एक जगत् की बात। अन्य जगत् में भक्त ने अपने तन-मन प्राण एक के लिए समर्पण कर दिये हैं। उस प्रियतम से क्षण काल के लिए विच्छेद होने से विरह दिखाई देता है। इस विरह की मर्मवेदना सहन करना बहुत ही कठिन है। फिर विरह न होने से मिलन नहीं होता। सूफी कवि ज़ायसी ने विरह के सम्बन्ध में कहा है—

प्रेमहिं माह विरह रस रसा ।

मोम के घर मधु अमृत बसा ॥

मोम अर्थात् मधुकोष में जैसे अमृत रूपी मधु छिपा रहता है वैसे ही प्रेम में विरह संचित है।

साधना के प्रथम स्तर में हम देख पाते हैं, प्रभु प्रायः ही नाना मूर्तियों में भक्त को दर्शन देते हैं। भक्त इससे सन्तुष्ट न होकर अपने प्रभु को देखना चाहते हैं। फिर यह भी देखते हैं कि प्रभु नाना रूपों में क्षण मात्र के लिए भक्तको दर्शन देकर अन्तर्हित हो जाते हैं। यह तो क्षण मात्र का दर्शन होता है, इससे भक्त सन्तुष्ट नहीं होते। प्रभु के दर्शन से भक्त के प्राणों में जो आघात लगता है—इसमें विरह का सम्पर्क विद्यमान है। विरह दशा को उत्तीर्ण न हो सकने से प्रभु का दर्शन पाना कठिन है। श्रीमज्जेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण गोपियों के अन्तरात्मा थे। केवल गोपियों के लिए नहीं, माता यशोदा गोपाल को एक क्षण न देखने पर व्याकुल हो जाती थीं। कृष्णचन्द्र को न देखने से ब्रजवासियों की विरह दशा उपस्थित होती थी। भक्तकवि गोविन्ददास इस विरह-दशा का वर्णन कर रहे हैं—

माधव तुहँ से रहलि मधुपुर ॥

ब्रजकुल आकुल दुकूल कनरव

कानु कानु करि मुर ॥

यशोपती, गन्द अन्ध सय अछ

साहसे उठह न पाय ॥
 सरा गण धेनु धेनु सब विसरल
 विसरल नगर यत्राय ॥
 कुमुम तेजिया अलि क्षितिले लुटह
 तराण मलिन समान ॥
 शारी रुक मूक भयूरी ना नाचत
 कोकिला ना करतहि गान ॥
 धिरहिनी विरह कि कह्य माधव
 दद्य दिग विरह हुतास ॥
 सहजे यमुना जल अधिक अधिक भेल
 कहत कि गोविन्द दास ॥

भक्तकवि गोविन्ददास के अतिरिक्त कृष्णकमल पदावली, विद्यापति चण्डीदास, शानदास, प्रभात महानन-पदावली रसकल्पवल्ली, उज्ज्वल नीलमणि, इस दूत, ललित माधव, आदि संस्कृत ग्रन्थों में विरह का सुन्दर वर्णन मिलता है। ये सभी विषय भीमदमागत, श्रीनन्दवैवर्त-पुराण, श्रीगर्गसंहिता, हरिवंश, गीतगोविन्द और श्रीकृष्णकण्ठमृत प्रभृति ग्रन्थों में गोपीप्रेम वर्णन के साथ परिपूर्ण भाव से सम्यन्धयुक्त हैं। कालिदास के कुमारसम्भव और मेघदूत में विरह का रोमाञ्चकारी वर्णन मिलता है। मीराबाई की भजनावली के साथ उक्त ग्रन्थों का पूर्ण सामञ्जस्य विद्यमान है। उक्त ग्रन्थों से विरह का कुछ वर्णन किया जा रहा है—

हंसदूत

समीपे नीपाना त्रिचतुरदला हन्तगमिता ।
 त्वया मानन्दस्य प्रियसहचरी भावनियतिम् ।
 इयं सा चासन्ती गलदमलमाध्वी कपटली ।
 विषादमे गोपीरमण ! रुदती रोदयति नः ॥

हंसदूत द्वारा ललित सखी श्रीकृष्ण के पास यह समाचार भेजा रही है—

हे कृष्ण, कदम चूद के समीपवर्ती माधवीलता तुम्हारे विरह में केवल तीन-चार पत्रयिशिष्टा अर्थात् पत्रशून्य होती जा रही है। हे गोपी-रमण, तुम्हारी सहचरीका भाव धारण करके मधुधारा की छलना से तुम्हारे लिए रो रही है।

कृता कृष्टिक्रीडं किमपि तप रूपं मम सखी
सकृद-दृष्टा दूरादहित हित बोधोन्मिक्तमतिः ।
हताशेयं प्रेमानलमनुविशन्ती सरभसं
मतंगीवात्मानं मुरहर मुहुर्दा हितवती ॥

हे श्यामसुन्दर, तुम्हारा रूप एक बार दूर से देख कर अपने हिताहित का विचार विमर्जन करके तुम्हारी लीला से मोहित हो कर मेरी प्राणप्यारी सखी ने तुमको सर्वस्व अर्पण कर दिया है। आज यह तुम्हारी प्रेम रूप अग्नि में बड़े उत्साह के साथ जलकर मर रही है। परन्तु अर्धमृत होकर बार-बार इसी में गिर रही है। मेरी सखी तुम्हारे विरह में जलकर मृत प्राय हो चुकी है।

ललित माधव

कव नन्दकुल चन्द्रमाः क्व शिति चन्द्रकालवृत्तिः ।
कव मन्द मुरली रवः क्व नु सुरेन्द्र नीलदयुतिः ॥
कव रास रस ताण्डवी क्व सति जीव रत्नौषधि ।
निधिर्मम सुदुत्तमः क्व वत हत हा धिग्विधिम् ॥

वह नन्दकुल-चन्द्रमा कहा है ? वह मोर-मुकुटधारी कहा चले गये ! हाय प्राणेश्वर ! तुम्हारी मुरली के रव से कुरग-कुल सुभकारी निनाद कहाँ है ! तुम मेरी जीवनौषधि हो ! तुम आज कहाँ विराज रहे हो !

उन्मत्तनीलमणि

दलति हृदय गाढोद्गोर् द्विधा ननु भिद्यते
पशति विवस्त्रः कायो मूर्च्छा न मुञ्चति चेतना ।
ध्वलयति तनुमन्तदाहः करोति न भग्मघात्
प्रहरति विधिर्ममञ्छेदी न कृन्तति जीवितं ॥

श्याम सुन्दर के विरह में मेरा हृदय छट्ट होता जा रहा है किन्तु हृदय तो बिदीर्घ नहीं होता । काया विकल प्रसन्न होकर मूर्च्छा प्राप्त हो रही है, किन्तु प्राण बाहर नहीं निकलता । हे विधाता, तुमने क्यों मुझे अर्धमृत बना रक्खा है ? मुझे क्यों मृत्यु नहीं देते ?

गीतगोविन्द

निन्दति चन्दनमिन्दु किरणमनुदिदन्ति स्वेदमधीम्
व्याल निलयमिलनेन गरलमिव क्लृपति मलयसमीरम् ॥
सा विरहे तव दीना माधव
मनसिज विशिख भयादिव भावनया रमयि लीना ॥

हे माधव, तुम्हारे विरह से चन्दनपत्रों की चिरकृत धीराघा अति दीन और दुःखी हैं । भीता भृगनयनी ध्यान योग द्वारा नेत्र उन्मीलन कर तुम्हारे साथ मिलन के लिए तैयार हो रही है । स्वभाव शीतलमय शरीर खनके लिए बिप तुल्य है और चन्दन लेप प्रदाहकारी है ।

मीराबाई की जीवन-साधना भजनावली में विरह-रस की प्रधानता है । लीला वर्णन, अनुराग, उपदेश, आत्म निवेदन प्रभृति प्रत्येक भजनावली में विरह-रस का इंगित विद्यमान है । मीराबाई ने जीवन के प्रति क्षेत्र में प्रति विषय में प्रभु का स्मरण, मनन, निधिध्यासन किया है । आश्चर्य यह है कि श्रुतवर्णन, पाग लीला प्रभृति में भी उन्होंने विरह का गान गाकर मिलन के लिए प्रार्थना की है । मीरा के

विरह का भजन अतीव हृदयग्राही और अन्तरस्पर्शी है। मीरा ने गाया है—

छोड़ मत जाव्यो जी महाराज,
 मैं अबला बल नायें गुसाईं ।
 तुमहि मेरे सिरताज ।
 मैं गुण हीन गुण नायें गुसाईं,
 तुम समस्त महाराज ।
 याँरी होय के कियारे जाऊँ,
 तुमही दिवङ्गरो साज ।
 मीरा के प्रभु और न कोई,
 राखो अब के साज ॥

हे महाराज, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं अबला हूँ। मुझमें बल नहीं है। तुम ही मेरे शिरोभूषण हो। मैं गुणहीन हूँ, मुझमें कोई बल नहीं है गोसाईं। तुम मेरे आभूषण हो। यह अधीना किसके पास जायगी। हे मीरा के प्रभु, मेरा कहलाने को और कोई नहीं है। मेरी लज्जा बचा लो।

धगदेश के वैष्णव कवि ज्ञानदास ने ठीक ऐसा ही गाया है—
 बधु हे, आर कि छाड़िया दिव ।

ए बुक चिरिया येखाने प्राण,
 सेखाने लुकाये थोव ।
 ओ चाँद बदन सदा निरखिव,
 मुख ना चाहिव आध ।
 तोमा हेन निधि, मिलाइल बिधि,
 पूरिल मनेर साध ।
 प्रेम छोरे राखिव बाँधिया,
 दुखानि चरणारविन्द ।

केया निते पारे काद्वार शक्ति,
 पाजार काटिया सिध ।
 दियार माभारे साधये करि,
 राखिते नाहिक ठाई ।
 अथला पराये हाराउ हाराउ बासि,
 चुँनिया पाइते नार ।
 अनेक यतने पाइया रतने,
 राखिते नारिल कोले ।
 ताहे पाप चिन धिधि बिडम्बित,
 खानदास इहा :पले ।

मीरा ने प्रभु के लिप व्याकुल होकर गाया है—

न्हारो जनम मरन को साथी,
 याने नहि बिसरूँ दिन राती ।
 तुम देख्या बिन कल न पड़त है,
 जाणत मेरी छाती ।
 जँची चढि चढि पय निहारूँ,
 रोय रोय खँलिया राती ।
 यो ससार सकल जग भूठो,
 भूठा मुल रा न्याती ।
 दोउ कर जोइयाँ अरज करूँ छूँ,
 मुण लोब्यो मेरी बाती ।
 यो मन मेरो बड़ो कुन्वाली,
 ब्यूँ मदमाँतो हायी ।
 सत गुरु हाथ धन्यो सिर ऊपर,
 आँकुस दे समुझाती ।
 पल पल तेरा रूप निहारूँ

निरख निरख सुख पाती ।

‘मीराँ’ के प्रभु गिरिधर नागर,

हरि चरणों चित राती ।

प्रभो, तुम मेरे जीवन-मरण के साथी हो । तुमको एक पल भी भूलकर मैं रह नहीं सकती । तुमको न देखने से हृदय में कलन होती है । बहुत ऊँचाई पर चढ़ने के पथ की तरफ देखती और रोती हुई तुम्हारे लिए रात बिता देती हूँ । यह संसार सदा ही भूटा और अयथार्थ है । कुल का गौरव भी व्यर्थ है । हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ—यह मन तो प्रवञ्चक वन्मत्त हाथी की तरह है । सत्गुरु इष्ट मंत्र रूप शंकरा द्वारा मनको शासन करते हैं । पल पल में प्रभु का रूप निरीक्षण करती हूँ, इसमें आनन्द पाती हूँ । मीराँ के प्रभु गिरिधर नागर, तुम्हारे चरण मेरे चित्त के आधार हो ।

चण्डीदाम ने भी ऐसा ही गाया है—

बैधु ! कि आर बलिव आमि ।

जनमे जनमे जीवने मरणे प्राणनाथ हृश्मो तुमि ।

तोमार चरणे आमार पराणे, लागिल प्रेमर फाँसी ।

सय समपिया एक मन हृया, निश्चय हृश्लाम दासी ।

माबिया देखिलाम ए तिन भुवने, आर मोर केवाआछे ।

राधे बलि केउ सुधाइने नाइ, दाँडाव काहार काछे ।

एकुले ओबुले दुकुले गोकुले, आपन बलिया काय ।

शीतल बलिया शरण लइलाम, ओ दुटी कमल पाय ।

ना ठेनिह छले शबला एखेले, ए हय उचित तोर ।

माबिया देखिन् प्राणनाथ बिने, गति येनाहिक मोर ।

आखिर निमिये यदि नाहि देखि, तबे से पराणे मरि ।

चण्डीदास कहे परश रतन, गलाय गांधिया परि ।

पणोंदे की ही तरह ज्योतिषी को भी लक्ष्य में रखकर वे प्रार्थना कर रही हैं—

पदों ने जोशी ध्याए, राम मिलन कब होशी ।
जो जोशी मोहें प्रभु मिले तो, हीरा जटाओं तेरी पोथी ।
जो जोशी मोहें प्रभु ना मिले तो भूट्टी पड़े तेरी पोथी ।

हे ज्योतिषी, बता दो कब प्रभु के साथ मिलन होगा ! हाँ, यदि प्रभु के साथ मिलन करा सको तो मैं तुम्हारे ज्योतिषग्रन्थ को सोनेसे मज्जा दूँगी । फिर यदि मिलन नहो तो तुम्हारा ग्रन्थ झूठा थसर है यही घोषणा कर दूँगी । मीरा विरहिणी हैं । उनके सभी पदों में विरहरस विशेष भाव से परिष्कृत हो रहा है ।

मिलन

विरहानल में सम्पूर्णरूप से दग्ध न होने से प्राणा में मिलन की आकांक्षा नहीं जागती । मिलन की आकांक्षा में ही मक्त का आनन्द है । मिलन के बाद जो आनन्द होता है वह वर्णनातीत है । मक्त कभी मुक्ति की आशा नहीं करते । ब्रजगोपियों प्रभु को न देखने पर सब ग्योकर विरहानल में दग्ध हो जाती थीं । फिर प्रभु का दर्शन पाने से परमानन्द उपभोग करती थीं । यह आनन्द ही उनके जीवन की एक मात्र काम्य वस्तु थी । मीरा बाई ब्रजगोपियों की तरह श्रीगिरिधारी लाल से निरत्य दर्शन पाने के लिए दिन रात आकुल विनती करती रहती थीं । मीराबाई के प्रत्येक भजन में अन्तिम प्रार्थना यही है—

वेनि मिलो, प्रभु अन्तरजापी ।

तुम विन रह्यो न जाय ॥

हे अन्तर्यामी, शीघ्र मुझसे मिलो । तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती मीरा ने गाया है—

‘मीरा के प्रभु हरि अविनाशी,
बेग मिलो सिर ताज ।’

अर्थात् हे मीरा के प्रभु अविनाशी हरि, शीघ्र आकर मिलो । तुम मेरे शिरोमूषण हो । इस प्रकार प्रायः सभी भजनों में ही मिलन की तीव्र आकांक्षा का भाव प्रकट हुआ है । मीराबाई के किसी भी भजन में मुक्ति की प्रार्थना नहीं मिलती, श्रीकृष्ण के साथ मिलकर पूर्णानन्द उपभोग करना ही मीरा के जीवन की अन्तिम प्रार्थना है । मिलन-लीला में मीरा ने गाया है ।—

आवत मोरी गलियन में गिरिधारी
मैं तो छुप गई लाज की मारी ।
बुलुमल पाग के सरिया जामा
ऊपर फूल इजारी ॥
मुकुट ऊपर छन बिपजै
बुडलकी जवि न्यारी ।
बेसरी चीर दरवाई को लेंगो
ऊपर अंगिया भारी ॥
आधते देखी किसन मुरारी
छुप गई राधा प्यारी ।
मौर मुकुट मनोहर सोहे
नयनो की छवि म्यारी ॥
गल मोतिन की माल बिराजै
चरण कमल बलिहारी ।
अभी राधा प्यारी अरज करत है
सुणजे किसन मुरारी ॥
“मीरा” के प्रभु गिरिधर नागर
चरण कमल पर बारी ॥

हे कण्ठु, मैं और क्या कहूँ । जन्म जन्म में जीवनमरण में तुम मेरे प्राणनाथ होना । तुम्हारे चरणों में मेरे प्राणों में, प्रेम की वंसरी लग गयी है । अपना सब कुछ सौंप कर एक मन से, निश्चय ही मैं तुम्हारी दासी हो गयी । सोचकर मैंने देख लिया कि इन तीनों भुवनों में, मेरा और कौन है । राधे कह कर कोई भी पूछनेवाला नहीं है, कितने पाठ मैं खड़ी होऊँ, इस कुल में उस पुत्र में दोनों कुल में गोकुल में, अपना कह-लाने वाला कौन है । क्षीतल समझ कर उन दोनों चरणकमलों में मैंने शरण ली है । तुम्हारे लिए यही उचिन् है कि इस अवलाको छल द्वारा ठेल मत देना । मैंने सोचकर समझ लिया है कि प्राणनाथ के बिना मेरी और कोई गति नहीं है । एक पल के लिए भी यदि न देख पाती हूँ तो प्राणों से मरने लगती हूँ, चण्डीदास कहते हैं कि श्यामणि गूँथ कर गले में पहन लेना चाहती हूँ ।

विरह व्याला से दग्ध होकर प्रकृति के साथ वैसा सग्राम किया था यह उनके एक एक भजन में मिलता है । प्रभु का दर्शन पाने के लिए पशुपतियों की सहायता माँगी थी । मीरा ने गाया है—

पपइया रे पिव की बाणी न बोल ।

मुनि पावेली विरहिणी रे, धारो रालेली पाल मरोइ ।

चोब कटाऊँ पायारे, ऊपरि बालर लूँए ।

पिव मेरा मैं पीव की रे, तू पिव कहै सु कूँए ।

धारा सबद मुहावशा रे, जो पिव मेला आज ।

चोब मढाऊँ थारी सोवनी रे, तू मेरो सिरताज ।

प्रीतम कूँ पनियाँ लिखू रे, कागो तू ले लाय ।

जाइ प्रीतम जो सूँ यूँ कहै रे, थारी विरहिणि धान न खाय ।

‘मीरा’ दासी ब्याकुली रे, पिव पिव करत बिहाय ।

बेगि मिलो प्रभु अन्तरजामी तुम बिन रह्यो न जाय ॥

अरे पपइया ! तुम मेरे प्यारे भी बात अर मत कहो । यदि यह विरहिणी फिर कभी तुम्हारी बातें सुनेगी तो तुम्हारी दंष्ट्रों को मरोड़

देगी। केवल यही नहीं तुम्हारी चोंच में काला नमक डाल देगी। प्रिय तो मेरा है और मैं प्रिय का हूँ, तुम फिर कौन हो जो प्रिय की वाणी बोलते हो। हाँ पपीहा, ठीक हो तो तुम्हारी वाणी अति मधुर है। यदि तुम प्रिय के साथ मिलन करा सको तो सुनो तुम्हारी चोंच सोने से मदवा देंगी और तुम मेरे सिर वे ग्राम्पणा हो लाओगे। मैं प्रिय के पास एक चिट्ठी लिख रही हूँ तुम उसको ले जाओ। और उनसे कह देना उनक विरह से इस विरहिणी ने आहार त्याग दिया है। मीरादासी उनके लिए व्याकुल है, दिनरात केवल पिय पिय जप रही है। हे अन्तर्यामी प्रभु, तुम शीघ्र आकर मिलो, तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकती।

मीराँ प्रिय की विरह-ज्वाला से कैसे जल रही हैं इस भजन में यह स्पष्ट व्यक्त हो गया है। अभिमान से वे पपीहा की भर्त्सना कर रही हैं। यहाँ सती की मानलीला है। पपीहा के प्रति रुष्ट होकर उसको सजा देने की बात कह रही हैं। दूसरे क्षण फिर कह रही हैं—‘प्रिय तो मेरा है, मैं तो प्रिय की हूँ। तुम फिर बीच में कौन हो?’ यहाँ पूर्ण अनुभूति का विकास हो गया है। पपीहा के प्रति रुष्ट होने से क्या होगा। जैसे भी हो सके मीरा प्रभु के साथ मिलन होने की आकांक्षा रखती हैं, इसीलिए पपीहा की नाभ्यता स्वीकार कर विनती के साथ कह रही हैं—यदि वह मिलन करा सके तो पुरस्कार स्वरूप उसकी चोंच को सोने से मदवा देंगी, पपीहा से दौत्य कार्य करने का अनुरोध कर रही हैं। प्रिय के विरह में मीरा आहार निद्रा त्याग रही हैं। दिनरात प्रिय का नाम ही जप रही हैं। यह नाम जपते जपते शरीर अशक्त होने से ही प्रभु का दर्शन मिलता है। प्रभु के विरह के कारण राधारानी की जो अवस्था हुई थी, मीरा की ठीक यही दशा उपस्थित हुई है। इसी लिए शीघ्र ही प्रभु के साथ मिलने के लिए मीरा की प्रार्थना है। प्रभु के बिना मीरा तो क्षण भर भी नहीं रह सकती।

गिरिधारी मेरी गली में आ रहा था, मैं तो स्नाज की मारी छिप गयी । त्रिय की कुसुमी रंग की पगड़ी है, पेछारिया रंग का जामा है । ठसके ऊपर हजार पूलों की माला रहती है । मुकुट के ऊपर छत्र विराज रहा है । गुणदल का दृश्य अत्यन्त सुन्दर है । केशर रंग का घस्र है, उसके ऊपर यक्ष्मूत्ययान भूषण है । उनको आते देख कर राधारानी छिप गयी । मोर-मुकुट अत्यन्त मनोहर रूप में शोभा पा रहा है । नेत्रों के दृश्य की क्या ही बहार है । गले में मोतियों की माला खिराज रही है । चरया कमल की बलिहारी है । हे प्राणप्रिय राधाशान्त, मैं प्रार्थना कर रही हूँ । हे कृष्ण मुगरी, मेरी प्रार्थना सुनो । मोरा के प्रभु गिरिधर नागर तुम्हारे चरया कमल में आश्रय लेती हूँ ।

प्रभु कोचिर दिन हृदय में स्थापित करने के लिए मीरा एक और पद में गार दी है—

आजु मैं देख्यौ गिरिधारी ।

सुन्दर बदन मदन की सोभा

चितवन अनियारी ॥

बजावत बंशी कु बन में गायत

ताल तरंग रग धुनि नान्त ग्वालन में ॥

माधुरी मरति बह प्यारी ।

बसी रहे निग दिन हिरदे

बीच टरे नही टरी ॥

ताही पर तन मन वाटी ॥

बह मूरति मोहनी निहारत

लोकलाब झारी ॥

तुलसीवन कु बन सचारी ।

गिरिधर लान नवल नटनागर,

मोरा बलिहारी ॥

आज मैं गिरिधारी को देख रही हूँ उनका मुख सुन्दर है। मदन की तरह शोभा है, चितवन मनमोहक है। वे कुंजवन में बंशी बजाते रहते हैं। नाना रंग-तरंगों में गान गाकर ग्वालों के साथ नाचते रहते हैं। मेरे प्राणनाथ की मूर्ति अतिशय मधुर है, दिन-रात मेरे हृदय में बसे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। अपना तन-मन मैं उन्हींपर सौंप चुकी हूँ। यह मोहन रूप देखकर लोक-जगजा दूर हो जाती है गिरिधरलाल, तुम्हारा नटवर रूप देख कर मीरा बलिहारी जाती है।

मीरा ने मिलनाकाक्षी प्रभु को चिर दिन हृदय-मन्दिर में रखना चाहा था। मिलन के एक और पद में मीरा ने गाया है—

म्हारा ओलगिया घर आया जी ।
 तनकी ताप मिटी सुख पाया,
 हिल मिल मंगल गाया जी ।
 धन की धुनि सुनि मोर मगन भया,
 यँ मेरे आषाँद छाया जी ।
 मगन भई मिलि प्रभु अपणा सँ,
 भौ का दरद मिटाया जी ।
 चद कूँ देखि कमौंदणि फूले,
 हरति भया मेरी कायाजी ।
 रग रग सीतल भई मेरी सजनी,
 हरि मेरे महल सिंघाया जी ।
 सय भगतन का कारज कीन्हा,
 सार्दे प्रभु मैं पाया जी ।

‘मीराँ चिरहणि सीतल होई, दुग्ग दुंद दूरि न्हसाया जी ।

मेरे प्रभु विदेश से आये हैं। मनका दुःख दूर हो गया है, आनन्द पा रही हूँ। सभी मिलकर मगन गान करो। धन (बादल) की ध्वनि सुनकर मोर आनन्द में मगन हो गया है। वह मुझे आनन्द दे रहा

है। प्रभु के साथ मिलन हो गया है। सांसारिक व्याग्राएँ दूर हो गयी हैं। चन्द्रबो देखकर जिस तरह कुमुदिनी गिरा उठती है, उसी तरह प्रभुको पाकर मेरा शरीर-मन आनन्द में उन्मत्त हो गया है। हे सज्जन, मेरा प्रत्येक अङ्ग शीतल हो गया है। हरि मेरे हृदय मन्दिर में आ गये हैं। सभी भक्तों के सहाय बन्देबा हैं। मैं अपने प्रभु को पा गयी हूँ। पिरहिया मीरा का हृदय शीतल हो गया है। दुःखभाषणवाला सभी दूर हो गये हैं।

मीरा का प्राया इतने दिन बाद शान्त हो गया है। जिस धननी की सन्तान, पत्नी के पति विदेश में रहते हैं, उनका मन सन्तान और पति के लिए कैसा रहता है, इसका अनुभव केषन के ही कर सकती हैं। बहुत दिन बाद प्रियजन यदि अपने परिजनो से मिलते हैं तो किना आनन्द होता है। आज बहुत जन्म जन्मान्तरो की अभिनाया गिरिधारीलाल को पाकर पूरी हो गयी है। मीरा के हृदय मरु में शीतल जल भर गया है। व्यासे ऋषि में अमृतधारा अर्पित हो गयी है मीरा की प्रार्थना थी—
“आधी रात मैं दरसन दी-हैं प्रेम नदी के तीरा।” प्रभु ने मध्यरात्रि में प्रेम-नदी के किनारे दर्शन दिया। कृष्ण प्रेम-यागलिनी मीरा बहुत जन्म जन्मातरों की सृष्टि के फलस्वरूप आज अपने प्राणनाथ गिरिधारीलाल का दर्शन पा गयी रणछोड़जी के मन्दिर के सामने। मीरा कण्ठ स्वर से प्रभुका भजन गा रही है। प्रेमाधु वषित हो रहा है। एक मात्र प्रार्थना है, प्रभु दर्शन दो। मन्दिर का द्वार बन्द है। मन्दिर में प्रभु हैं और उनकी दासी मीरा है, गहर से ललित कंठ से मधुर भजन ध्वनि सुनकर भक्तगण आनन्द उपभोग कर रहे हैं। मीरा का प्रभु के सामने कण्ठ निवेदन समाप्त ही नहीं होता। बहुत देर बाद जब मन्दिर-द्वार खोल दिया गया तब देखा गया। जब देहधारी मीरा मन्दिर में नहीं हैं। अपने प्राणप्रिय गिरिधारीरूपी रणछोड़जी के साथ मीरा लीन हो गयी है। निदर्शनस्वरूप उनकी ओलनी का खण्ड विरोध रणछोड़जी के मुख

में लगा हुआ है। प्रभु के साथ मीरा का मिलन हो गया है। मीरा को श्रीकृष्ण की सेवा मिल गयी। मीरा का जीवन धन्य है।

उपसंहार

मीराबाई की जीवनी आलोचना करते समय बहुतों ने ग्रन्थकार से प्रश्न किया है—बंग देश में भीमन्महाप्रभु, चण्डीदास, गोविन्ददास, प्रमुख युगावतार और भक्त कवियों के रहते सुदूर राजस्थान की एक महिला की जीवनी आलोचना की सार्थकता क्या है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। इस ग्रन्थ की रचना का स्थान है काशीधाम। बहुत दिनों इस पवित्र धाम में जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परन्तु बंग, बिहार उत्कल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान विशेषतः अयोध्या, मथुरा, श्रीवृन्दावन नैमिषारण्य, प्रयागतीर्थ प्रभृति तीर्थ-स्थान दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। साधु-महार्माओं की अशेष कृपा न पाने पर भी श्रीचरण दर्शनों का सुयोग मिला है। भगवद्दर्शन के उपाय के सम्बन्ध में साधु-महार्माओं से मैंने प्रश्न किये हैं। मुझे उत्तर मिला है। मनुष्यस्व अर्जन करो, षड्रिपुओं को जीतो, परनिन्दा मत करो इत्यादि। स्वामी जी का विराट् ग्रन्थ पढ़ कर मुझे मिले है—आसन शुद्धि, चित्तशुद्धि, मनशुद्धि और भी कितनी शुद्धियों के विषय, किन्तु ऐसे महार्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहकर नृत्य कर रहे हैं। जिनके कपोलों के ऊपर से प्रेमाश्रु बह रहा है। जो सहास्य बह सकते हों—'यह देखा श्रीकृष्ण है, प्राणों के साथ श्रीकृष्ण को पुकारो—कृष्ण के अतिरिक्त इस जगत् में और कुछ भी नहीं है।

स्मार्त रघुनन्दन प्रशासित बंग देश में आचार-विचार का उग्र प्रभाव देखा चुका हूँ। तुलसी और विहङ्गपत्र में चन्दन किस माना में लगेगा, यह लेकर पण्डित-पण्डित में युद्ध होता है। बंग देश में बाहर की साजसज्जा का प्रभाव अधिक है। बिहार, उत्कल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में स्मृति का ऐसा शासन नहीं है। बंग देश के किसी स्थान के एक

ब्राह्मण को भोजनोपरान्त मुण्डमुष्टि करने पे पहले किसी सुद्र ने छू दिया तो ब्राह्मण ने एक दिन उपवास करके प्रायश्चित्त किया और सुद्र अर्थ दरद में दण्डित किया गया। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने इस व्यवस्था की बात सुन कर कहा—जिस मुर ने राम नाम उच्चारित होता है यह कैसे असुद्र हो सकता है? यह मैंने प्रत्यक्ष देखा लिया है। साधुमहात्मागण स्मृति की कठोरता में रहना नहीं चाहते। इसी लिए बंग देश की अपेक्षा बिहार, उत्तर प्रदेश राजस्थान में साधु-सन्तों का वास अधिक है। अवश्य ही महाप्रभु के प्रेमधर्म के प्रचार के बाद स्मृति-शास्त्र का शासन बहुत अंशों में बंग देश में घट गया है। बंगदेश में आचार-विचार कर्मकाण्ड के प्रति लक्ष्य अधिक रहता है। उत्तर भारत में नैतिक आचार-विचार के प्रति दृष्टि न रख कर अपने इष्टलाम का प्रचार ही अधिक करते हैं। इस कारण ही सम्भव है इन देशों में—मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, रघुदास प्रमुख साधु महात्माओं का आधिभवि हुआ था। बंग देश में प्रकृति का विराट दान विद्यमान है। प्रकृति देवी की अशेष कृपा प्राप्त होने के कारण यही उचित था कि बंग देश प्रतिभा, संस्कृति और विभिन्न भाषा-धाराओं में भारत में जेष्ठ आसन प्राप्त करता। भीमन्महाप्रभु, परमहंस चण्डीदास, रघुनन्दनाथ के बाद सन्त श्रुपियों का आविर्भाव हुआ है।

चण्डीदास, गोकुन्ददास, मुरारी गुप्त प्रमुख, भक्त कवियों ने राधा कृष्ण की लीला का वर्णन करके आनन्द उपभोग किया है। भीष्म की बाल्यलीला, गोष्ठ, नौका निकास, विरह, मिलन प्रभृति लीलाकीर्तन करके एक अभिनव रस की सृष्टि की है, किन्तु मीराबाई की साधना या प्रभु का लीलाकीर्तन विभिन्न है। मीराबाई ने अपने मन्त्रों में लीला वर्णन करते समय राधारानी का प्रधानता नहीं दी है। वहीं भी स्वरूप रचकर युगललीला दर्शन करके अपने प्राथनाथ श्रीगिरिधारी नागर को हृदय-मन्दिर में आह्वान करके उनके धीनारणों में हृदय की वेदना व्यक्त की है। प्रभुके सामने ऐसी आकुल

बिनती की कृष्ण प्रार्थना भारत के सतों में कम ही दिखाई पड़ती है। अश्वय ही बंगदेश के साधक रामप्रसाद ने मीराबाई की ही भाँति कालीमाता के शरणागत होकर प्राणों की वेदना व्यक्त की थी। राम प्रसाद ने माँ की लीला का वर्णन करते समय शिवको आह्वान नहीं किया है। शिव और काली को युगल सजाकर उनकी लीला का वर्णन नहीं किया है। मीरा ने जैसे एक गिरिधर के अतिरिक्त इस जगत् में और किसी की चिन्ता को मन में स्थान नहीं दिया उसी तरह साधक राम-प्रसाद ने भी एक मात्र माँ के अतिरिक्त किसी को भी क्षण मात्र के लिए हृदय-मन्दिर में प्रतिष्ठित नहीं किया है।

साधन-जगत् में प्रवेश करने पर पहले ही देखा जाता है। शास्त्रों का कठोर शासन। किसी को उपदेश देते रहते हैं। रिपुओं को दमन करो, किसी की ऊर्ध्वाङ्गु होकर जलन्त अग्निकुण्ड में बैठकर ध्यान लगाने का उपदेश दिया गया है, इत्यादि। किन्तु मीरा की जीवनी और उनके साधन-रहस्य की आलोचना करने से देख पाते हैं उनकी साधन-पथ में इन सबकी कला नहीं है। उनकी साधन-पथा अतिशय सरल और सहज है। इसमें स्मृति का शासन नहीं है। कर्मकाण्ड की कठोरता नहीं है। है केवल प्रेम और आनन्द। तुम प्रभु, मेरे अति अपने जन हो, मैं तुम्हारी हूँ। मैं केवल तुमको चाहती हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त इस जगत् में मेरा दूसरा कोई नहीं है। इसी लिए माँ की एक मात्र अनुभूति मूलक बाणी है।

कबहुँ प्रगट कबहुँ मानस पूजा ।

तजि हरि भजन काज नहिं दूजा ॥

कमी प्रकट रूप से, कमी मानस में प्रभु की पूजा होती है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा काम ही नहीं है। इसलिए जो मन दिन-रात हरि भजन में लिप्त है, जो नेत्र उनका रूप देख रहे हैं, जो कान लीला कीर्तन सुन रहा है, इन सब इन्द्रियों के कुदृश्य कुवाक्य देखने सुनने का

समय कहाँ है ? इस लिए साधन-जगत् में जाने से कुछ भी नहीं हुआ । आनन्द नहीं मिला । इन सब अभियोगों की जड़ में आरामप्रपञ्चना के अतिरिक्त और क्या रह सकता है ?

मीरासाई के साधन-पत्र में '—' योग अर्थात् उनके साथ संयुक्त होना है । '—' अर्थात् उनको भूल जाने में प्रवृत्तना या धोखा देना मात्र है । मीरासाई ने साधन-पथ में जीवन उत्सर्ग कर दुःख साधना भोग की थी किन्तु ध्यामात्र के लिए भी अपने राज्य से वे च्युत नहीं हुए ।

मीरासाई की जीवन-साधना में एक और वस्तु मिलती है—“प्रभु को पाने के लिए उनको अपना लेना चाहिये । जीवन के पथ-प्रदर्शकने एक दिन यातचीत के प्रसंग में कहा था, “ये तो सर्वदा कवया का पाल पहराकर नौरा लिये तुम लोगों के सामने चले जा रहे हैं । उनको पहचान कर पकड़ लेने से ही तो उद्धार हो जायगा ।” मीरा बाल्यकाल में ही उनको पहचान गयी थी, खन्त महाराज से गिरिधर को पाकर अपने पक्ष में उन्होंने स्थान दिया था । तब मीरासाई की अवस्था ४-५ वर्ष से अधिक न रही होगी । उसी दिन से यह गिरिधर मीरासाई के अति अपनेजन हुए । हृदय के धन हुए । उनकी सेवा-पूजा में उन्होंने जीवन का प्रत्येक पल व्यय किया था । अपनी गोद में उनको स्थान दिया था । गोद से उतार सामने रखकर प्रातःकाल उनका बाल्यभोग लगता था, उसके बाद उनकी पूजा होती थी, उसके बाद भोगारती की व्यवस्था होती थी । इसके बाद फिर गोद में लेकर शयन कराना होता था । शयन से जगा कर फिर भोग आरती होती थी । भोग आरती के बाद माला गूँथकर नृत्यकर उनका तृप्ति का साधन, सन्ध्या को आरती । आरती के बाद भोग की व्यवस्था । भोग आरती के बाद फिर गोद में लेकर उनको मुला देना उनकी चिन्ता, उनकी पूजा, उनकी भावना के अनिरिक्त मीरा के जीवन में और क्या कर्म था । नृत्य करने से, माला गूँथकर पहना देने से उत्तम सामग्री से भोग देने से, प्रभु प्रसन्न होते हैं । इसी लिए

मीरां देह-मन-प्राण देकर उनकी ही सेवा में दिन-रात लित रहती थीं । कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय सबही उनकी सेवा में नियुक्त रहता था इसलिए मीरा के जीवन में इन्द्रियों को वश में करने का प्रयोजन नहीं था । इस प्रकार सेवा-पूजा में आसू बहाकर उनके निकट आत्मनिवेदन करके कहती थी—

‘प्रभु’ अपने चरणों में स्थान दो । तुम क्षण मात्र के लिए भी इस हृदय-मन्दिर से विच्युत मत होओ प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है । तुम ही जीवन के एक मात्र आश्रय हो । चरणों में स्थान दो ।” प्रभु की सेवा यथारीति चल रही है, और उनके श्रीचरणों में आश्रु चिन्दु भर रही हैं ।

मीरा प्राणनाथ को स्वजन बना सकी थी । इसीलिए चरणामृत तीव्र विष होने पर भी वह उनके लिए चरणामृत हो रहा । शरीर अस्वस्थ था, वैद्य की औषध से देह आरोग्य होने की बात नहीं है । चरणामृत ही औषध है । वे अति अपने हैं—इसीलिए प्रभु के लिए भोग पकाकर पहले स्वयं उसे खख लेती थी, यदि भोग्यवस्तु उत्तम न होगी तो प्राण प्यारे को उससे वृष्ट होगा । मीराके जीवन के सभी कर्म, मीरा के समस्त भजन एक मात्र प्रभु के उद्देश्यसे आत्मनिवेदन करके प्राणों की वेदना व्यक्त कर उनके शीनस्थान-कमलों में आश्रय के निमित्त ही थे । जीवन के सभी कर्मों में सभी भजनों में एक ही उद्देश्य था, और कुछ भी क्षण मात्र के लिए स्थान नहीं पाता था । ज्ञान से विज्ञान होता है । विज्ञान से प्रेम होता है । प्रेम से भक्ति होती है । उसके बाद उनकी लीलाका साक्षात् होता है । प्रेम के बिना उनको कोई पा नहीं सकता, इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास रखकर उनको अति स्वजन मानकर उनकी सेवा होनी चाहिये । सेवा के मार्ग में सद्गुरु का आश्रय लेकर इष्ट मंत्र प्राप्त करना होता है । इस इष्ट मंत्र को पा लेने के समय से ही साधन आरम्भ होता है । इष्ट मंत्र पाकर जप साधन चलता है । जप करते-करते शरीर व्रशक्त हो जाने पर—कुलकुलहलिनी शक्ति जाग्रत होती है । तब प्रभु नाना

लीलाच्छल से नाना रूपों में दर्शन देते हैं। यह दर्शन ही जीवन की मूल-वस्तु नहीं है। यह केवल साधन-व्यय में अग्रसर होने का पथ मात्र है। उसके बाद जप, सेवा-पूजा के धीन से साधन-व्यय में अग्रसर होना होता होता है। साधन जितना ही चलता रहेगा, वे उतना ही स्वजन से स्वजन से स्वजनतर और स्वजनतम होते जायेंगे। स्वजनतम हो जाने पर भक्त को भक्तध्वनि भगवान अपनी गोद में उठा लेंगे। तब भक्त कृष्ण-मेवा आनन्द का आस्वाद पायेंगे। यह आनन्द का आस्वाद ही भक्त के जीवन का उद्देश्य है। मीराबाई के जीवन में छ सप्ती स्तर क्रमशः दिखाई पड़े थे, मीराबाई प्रभु की सेवा पूजा के धीन ही इष्ट मंत्र जप करती थीं। क्रमशः प्रभु उनके स्वजन में स्वजनतर और स्वजनतम हो गये प्रभु ने अपने प्रिय भक्त को सादर अपनी गोद में उठा लिया, रणछोड़ जी का मन्दिर द्वार खोलकर देगा गया—मीरा अब 'मन्दिर में नहीं है, प्रभु ने उनको गोद में उठा लिया है।

जयतु गिरिधारीलाल । जयतु मीरा ।

चतुर्थ खंड

❧ मीराँ भजनावली ❧

भजनावली

श्रीहरिचरण वंदना

राग तिलंग

मन रे परसि हरि के चरण ।

सुभग सीतल कँवल-कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण ॥

जिण चरण प्रह्लाद परसे, इन्द्र-पदवी धरण ।

जिण चरण ध्रुव अटल कीने, राखि अपनी शरण ॥

जिण चरण ब्रह्माण्ड भेंट्यो, नख सिराँ सिरी धरण ।

जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी-गौतम-धरण ॥

जिण चरण कालिनाग नाय्यो, गोप-लीला-करण ।

जिण चरण गोबरधन धार्यो, इन्द्रको ब्रह्म-हरण ॥

दासि 'मीरा' लाल गिरिघर, अगम तारण तरण ॥१॥

त्रिविध ज्वाला=आध्यात्मिक, अधिदैविक, आधिभौतिक । सिरीधरण= श्रीवाशोभाधारण करनेवाले । गौतम-धरण=गौतम की स्त्री अद्विष्टा, तारण-तरण=उद्धार करने के लिए तराखि या नौका के समान । भक्त सुरदास का उक्त पद की भाँति भजन (भक्ति मन, नन्द-नन्दन-चरन'... 'सुर सागर')

अतुल्य न

राग कलिंगड़ा

सुनी हो मैं हरि आवन की आवाज ।

मेल चढ चढ जोऊँ मेरी सज्जनी क्य आवैं महाराज ।

दादुर मोर पपइया थोले कोइल मधुरे साज ।

उमंग्यो इन्द्र चहुँ दित बरसे धामिण छोड़ी लाज ।
 धरती रूप नया नया धरिया इन्द्र मिलण कै काज ।
 मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेग मिले महाराज ॥२॥

राग मलार

धरसे धरिया गायन की, धायन की मनभायन की ।
 धायन में उमंग्यों मेरो मनवा, भनक मुनी हरि आवन की ।
 उमङ्ग घुमङ्ग चहुँ दिशि से आयो, दामण दमक भर लाकेन की ।
 नन्हीं नन्हीं नूँदन मेहा धरसे सीतल पवन सोहायन की ।
 मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनन्द मंगल गायन की ॥३॥

भेल=महल, जोऊँ=देवती हूँ, उमंग्यो=इन्द्रवामेध उमङ्ग आया,

धामिण=बिजली ।

नद-नूँदन बिलमाई, धररा ने धेरी माई ।
 इत धन सरजै उत धन गरजै, चमकत बिजु सवाई ।
 उमङ्ग घुमङ्ग चहुँ दिशि से आयो, पवन चले पुरवाई ।
 बावुर मोर पपीहा बोलै, कोयल सबद मुणवाई ।
 'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कंबल चित लाई ॥४॥

नन्द-नन्दन=श्रीकृष्ण, बिलमाई=लुमाकर रोक रक्ता, सरजै=मुक-
 मुककर बरसता है । बिजु=बिजली, सवाई=विशेष रूपसे । पुरवाई=पूर्वा ।

राग कलिंगड़ा

बादल देख डरी हो स्वाम, मैं बादल देख डरी ।
 काली पीली पटा कमड़ा बरस्यो एक धरी ।
 जित जाऊँ तित पाणी पाणी हुई मूमि डरी ।
 जाका पिय परदेस बसत है, मौजू बहार खरी ।
 'मीरा' के प्रभु हरि अविनाशी कीज्यो प्रीत खरी ॥५॥

काली-पीली = घनघोर, उमड़ी = धिर आई, पाणी-पाणी=जल ही जल, हरी=हरियाली सम्पन्न, बाका = जिसका, भीजू = भीगती हूँ ।
बहार=वसन्त ऋतु । खरी=खड़ी, खरी=सच्ची, स्थायी ।

राग होली सिंदूर

वागुन के दिन चार रे, होरी खेल मना रे ।

दिन करताल, पद्मावत बाजे अणहद की मणकार रे ॥

बिनि सुर राग छतीछूँ गावै रोम रोम रग सार रे ।

छील सखीकी केसर घोली प्रेम प्रीति पिचकार रे ।

उडत गुलाल लाल भयो अबर बरसत रंग अपार रे ।

घट के सब पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार रे ।

होरी खेली पीव पर आये सोइ 'यारी' पिय प्यार रे ।

'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर चरण-कैवल बलिहार रे ॥६॥

चार = थोड़े से ही, अणहद=अनाहत ध्वनि या प्रणव (ॐ) साधन मार्ग में अग्रसर होने से समाधि अवस्था में यह ध्वनि सुनाई पड़ती है । राग छतीछूँ=छ राग और तीस रागिनियाँ । रोम रोम=व्याप्त, अबर=आकाश, बरसत = रग=सुबह हो रही है । अपार=अत्यन्त । घट=हृदय । पट=आवरण, डार=दूर करके ।

सद्गुरु प्रशसा

राग प्रभावती

भूँरो जनम मरन को साथी, थाने नहि बिहरूँ दिन राती ।

तुम देख्याँ विन कल = उडत है बाणत मेरी छाती ।

ऊँची चढि चढि यस निहारूँ, रोय रोय आगियाँ राती ।

यो संसार सकल जग झूटो, झूटा कुलरा न्याती ।

दोज कर बोध्याँ अरज वरूँ छूँ सुख लीज्यौ मेरी बाती ।

यो मन मेरो बड़ो कुचाली ज्यूँ मदमातो हाथी ।

सतगुरु हाथ धर्यो हरि ऊपर, आँखुस दै समझाती ।
पल पल तेरा रूप निहारूँ, निरख निरख गुन पाती ।
'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर, हरि चरणों नित राती ॥७॥

राग धानी

मोहि लागी लगन गुरु चरनन की ।
चरन बिना कहुँ नहिँ भायँ जगमाया सर उपनन की ।
मदसागरस्य सुख गयो है फिर नहीं मोहि तरनन की ।

“मीरा” के प्रभु गिरिधर नागर आस यही गुरु चरनन की ॥८॥

यनि=नुमशो, छोनी = हृदय, राती = लाज लाज, न्याती = सम्बन्ध
नाता, जोट्या=बोझकर, कुचाली=कुमारी पर चलनेवाला । मदमातो-
मत्त ।

लगन=प्रीति, कहुँ=कुछ भी, जगमाया = संसार के सभी कार्य,
तरननकी=बार करने की ।

राग जैजैवन्ती

गली तो चारो चन्द नुई मैं, हरि से नैमे मिलूँ बाय ॥
ऊँची नीची राह रपटोली, पाँव नहीं टहराय ।
छोँच सोच पग धरूँ जतन स, बार बार डिग जाय ॥
ऊँचा नीचा महल -रिया का हमसे चढ़्या न जाय ।
रिया दूर पंथ म्हाँते क्षीणो, सुरत भुकोला खाय ॥
कोस कोस पर पहरा बैछ्या, पैड धँड बटमार ।
हे विषना बैसी रच दीन्हीं, दूर बस्यो म्हाँरो गाम ॥
'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर सतगुरु दर्द बताय ।

जुगन जुगन से बिलछी मीराँ घर में लोन्ही आय ॥९॥

गली=मार्ग, चारो = सभी । रपटोली = जहाँ पैर फिसल जाते हैं ।
टहराय=टहरता च टिकता है । भीणो = सूक्ष्म । सुरत = स्मरण
शक्ति, भुकोला=भोका । सुरत...खाय=स्मृति, मरमारमा प्रियतम की

पूर्णा अनुभूति में असमर्थ हो जाती है। पैंड पैंड = पग पग, बटमार = डाकू (रिपु)। कवीर आदि सन्तों ने इस मार्ग का नाम 'सूपिम मार्ग' या सूक्ष्म मार्ग कहा है। और उसे 'आगम ठहराते हुए उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया है। जैसे—

जन कबीर का शिपर घर बाट सलैली सैल ।

पाँव न टिकै पपोल का, लोगानि लादै बैन ॥

लीला के पद

राग हमीर

बसौ मोरे नैनन में नन्दलाल ।

मोर मुकुट मकराकृत कुडल, अरु तिलक दिए भाल ।

मोहनी मूरति साँवरी सूरति नैना बने बिसाल ।

अधर सुधा-रस-मुरली, राजत उर बैबन्ती माल ।

छुद्र घंटिका कटि-नट शोभित नूपुर सबद रसाल ।

'मीरा' प्रभु सतन सुखदाई भगतबल्लल गोपाल ॥१०॥

सूरति=स्वरूप । बने=शोभा दे रहे हैं । राजत=शोभित हो रहे हैं ।

सबद=शब्द ।

“सूर सागर में उल्लेख है—

बसे मेरे नयन में नन्दलाल ।

साँवरी सूरति माधुरी मूरति, राजिव नयन बिसाल ।

मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल, चरण तिलक दिये भाल ।

शर चक्र गदापद्म बिराजत, कौस्तुभमणि बनमाल ।

बाबूबन्द जरह के भूषण, नूपुर शब्द रसाल ।

दास गोपाल मदन मोहन पिय, भक्तन के प्रतिपाल ॥

बिहारी लाल कहते हैं—

शीश मुकुट, कटि काछनी, कर मुरली ठरमाल

यहि बानिक मो मन बसौ, सदा बिहारी लाल ॥

राग कल्याण

कान्हा रतिया वृन्दावन बाधी ।
जमुना के नीरे तीरे धेनु चराये मुरली बजावे मृदुलासी ॥
मोर मुकुट पीताम्बर छोड़े अग्र्य कुण्डल भनासी ।
'भीरा' के प्रभु गिरिधर नागर दिना मोल की दासी ॥१०॥

राग कापी

मुरलिया बाज जमुना-तीर ।
मुरलि मुनत मेरो मन हरि लीन्हो चीन घरत नहि धीर ॥
फारो फहैया, फारी कमरिया, फारो जमुन की नीर ।
'भीरा' के प्रभु गिरिधर नागर चरन कमल पै सीर ॥११॥

राग गूजरी

तेरे चरनन की बलिहारी ।
जमुना के नीरे तीरे धेनु चराये बाँसुरी बजावे बनवारी ॥
मोर मुकुट पीताम्बर छोड़े कुण्डल की छवि ग्यारी ।
'भीरा' के प्रभु गिरिधर नागर चरन कमल बलिहारी ॥१३॥
मृदुलासी = कोमल, हलासी = चमकती हुई ।

चीन = विष, मन ।

राग काफी

प्रे मनी प्रेम नी प्रेम नी रे, मने लागी कटारी प्रेम नी रे ।
बल जमुना माँ भरवा गया तौ, हती गागर माये हमनी रे ।
काँचे ते ताँत तो हरि जी ये बाँधी, जेम खेंचे तेम तेमनी रे ।
'भीरा' बहे गिरिधरनागर शामली सुरन शुभम्मनी रे ॥१४॥
प्रेमनी = प्रेम की । ता = थी । हती = थी, हमनी = हमारे ।
काँचे..... बाधी = कच्चे सूत से तो प्रभु ने बाँध लिया है ।

विनय

जंगला-तीताला

राम नाम रस पीजे मनुश्राँ, राम नाम रस पीजे ।
 तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चरचा सुन लीजे ।
 काम, क्रोध, मध, लोभ, मोह कूँ बड़ा चित्त से दीजे ।
 'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर ताहि के रंग में भीजे ॥१५॥
 मनुश्राँ=मन, रंग में भीजे—उसी रंग में रंग जाना, उसी पर
 पूर्ण भक्ति करना । मक्तदाइ कहते हैं—

मनां भजि राम नाम लीजे,
 साध संगति सुमिरि—सुमिरि रसाना रस पीजे ।

राग प्रभाती

मैं तो म्हरा रमैया ने, देखबो कलँ री ।

तेरो ही उमरण तेरो ही सुमरण, तेरो ही ध्यान धलँ री ।
 जहाँ जहाँ पाँव धलँ धरणी पर, तहाँ तहाँ निरत कलँ री ।
 'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर, चरणाँ लिपट धलँ री ॥१६॥

जंगला-तिताला

भई रे मैं राम दिवानी रे, कृष्ण दिवानी रे ।
 आगे लशकर पाछे डेरा, जित देखूँ तित साहेब मेरा ।
 कोरा धड़ा गंगा जल पानी, बा रे पीवे सो होय निर्वानी ।

'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर चरन कमल रज लपटानी ॥१७॥
 रमैया ने = प्रियतम को ।

तेरो.....सुमरण = तेरा ही स्मरण व चिन्तन । उमरण सुमरण
 = ध्यान करना, निरत—नित्य ।

दिवानी = प्रेम में पागल । लशकर=पेना । कोरा धड़ा = खच्छ
 नया घट । निर्वानी = मुक्त

राग-ललित

मेरा बेड़ा लगाय दीशो पार, प्रभु अरज करूँ छूँ ।

इस मय में मैं बहुत दुख पायो मंसा सोग निवार ।

अष्ट कर्म की तलब लगी है दूर करो दुख भार ।

या संसार सब धखो बात है लख चौराही धार ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नामर आयागवन निवार ॥१८॥

बेड़ा=जीवन । बेड़ा=पार=हमारी संकटों से मरी हुई स्थिति से रक्षा करीजिये । संसार=संशय । सोग=दुःख । अष्ट कर्म=आठ कर्तव्य कर्म, अष्ट पाश ।

‘कुलार्णव तत्र में अष्ट कर्म’

‘धृणा, लज्जा भयशका बुभुक्षा चेतिपंचमी ।

बुलं शील तथा जातिरप्योपाशा प्रकीर्तिता ॥

जैनदर्शानुसार अष्ट कर्म (१) शानावरणी, (२) दर्शनावरणी, (३) वेदनी (मुख दुःख) (४) मोहिनी (नशा) (५) आयुष, (६) नाम (शरीर अंगादि) (७) गोत्र कच नीच (८) अन्तराय (घिघ्न) ।

उपदेश-भजन

राग प्रभात

रामाजी सब ससार के (हो) संचे श्री भगवान ।

रमावर, जगम, पावक, पाणी, धरती बीच समान ।

सब में महिमा तेरी देखी कुदरत के कुरचान ।

सुदामा के दारिद्र छोड़, चारे की पहिचान ।

दो मुट्ठी तदुल की चाबी, दोन्ही द्वय महान ।

भारत में अर्जुन के आगे, आप भये रघवान ।

तनने अपने बुल का देख्यो, छूट गयो तीर कमान ।

ना कोई भारे, ना कोई मरता, सेरो यह अज्ञान ।

चेतन जीव तो अजर अमर है, यह गीता को ज्ञान ।

मेरे पर प्रभु किरपा कीज्यो, बाँदी अपनी बान ।

‘मीरा’ गिरिधर सरण तिहारी, लगै चरण में ध्यान ॥१६॥

कुदरत=माया, प्रकृति । कुरवान=आशीर्वाद । बारे=बाल्यकाल,
चाची=दाया । रथवान=सारथी । ना कोई मारे ना कोई मरता =न कोई
किसी की मारता है और न कोई मरता है । बाँदी=दासी । गीता-द्वितीय,
अध्याय में है

न जायते म्रियते वा वदाचि-

न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो,

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

राग भिम्फोटी प्रभात

भजन भरोसे अविनाशी, मैं तो भजन भरोसे अविनाशी ।

जग तप तीर्थ कछुए ना जाणूँ करत में उदासी रे

मत्र ने जन कछुए ना जाणूँ, वेद पढ़्यो न गइ काशी ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल की हूँ दासी ॥२०॥

राग प्रभात

जग में जीवणा थोड़ा, राम कृष्ण कह रे जंजार ।

मात पिता तो जन्म दियो हे, करम दियो करतार ।

कइ रे साइया, कइ रे खरचियो, कइ रे कियो उपकार ।

दिया लिया तेरे सग चलेगा, और नही तेरी लार ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर, भज उतरो भवसार ॥२१॥

भजन भरोसे अविनाशी—श्री कृष्ण के भजन ही का मुझे
भरोसा है ।

जीवणा=जीवनकाल । कुण=कौन । वजार=जीवन प्रपंच । करतार=
सृष्टि-कर्ता । लार=संस्पर्श ।

राग विलावल

नहि ऐसो जनम बारबार ।

क्या सानूँ कछु पुण्य प्रगटे, मानुषा अवतार ।

चढ़त छिन छिन घटत पल पल, जात न लागे बार ।

पिरछ के प्यो बात टूटे, बहुरि न लागे डार ।

भयछागर अति सोर कहिये, अनैत ऊँड़ी पार ।

राम नाम बाध बेडा, उतर परले पार ।

ज्ञान-चौर मँडो चौहटे, मुरत-पाठा छार ।

या दुनिया में रची बाजी, जीत भायै हार ।

साधु रंत मईत जानी, चलत वरत पुकार ।

दासि 'मीरा' लाल गिरिधर जीवशादिन च्यार ॥२२॥

क्या** प्रगटे=पता नहीं। कौन से पुण्यों के प्रभाव से। अवतार=जन्म, जात=नष्ट होते। बार=पिलाव जोर=प्रबल। ऊँड़ी=गमीर। परले=दूरपी। चौसर=चौपड़ की बाजी। मँडो=बिछी। चौहटे=चौमुहानी। मुरत=परमात्मा की स्मृति। बाजी=खेल।

‘चौपड़ी माँडी चौहटे श्ररघ ठरघ बाजार ।

कहै कबीरा राम जन, खेलौ सन्त विचार ।

कबीर—

जीवशा** च्यार— जीवन काल केवल कुछ दिनों के लिए ।

‘नहि जनम बारबार ।’

पुरवलो धौ पुण्य प्रगटयो, लछो नर अवतार ।

पटे पल पल, बड़ै छिन-छिन जात लागि न बार ।

घरनि पत्ता गिरि परे तै फिरि न लागे डार ।

भय उदधि बमलोक दरस, नियर ही श्रंधियार ।

सूर हरि कौ भजन करि करि, ‘उतरि पत्ते पार ।

(सूर-सागर)

उपालंभ

राग-दुर्गा

हो गये रयाम दुइज के चंदा ।

मधुवन जाइ भये मधुवनियाँ हम पर डारो प्रेम को पंदा ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर अब तो नेह परो कछु मदा ॥२३॥

राग-मलार

गिरिधर दुनिया दे छै बोल ।

गिरिधर मेरा मैं गिरधर की, कहो तो बजाऊँ टोल ।

आपन बाय प्रभु द्वारिका छाये, हमकुँ लिख दियो जोग ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर पिछले जन्म को बोल ॥२४॥

दुइज = द्वितीया । मधुवन = मधुरा । पर = पड़ रहा है । बोल =

बोला ।

राग-जोगिया

आला मैं वैरागण हूँगी ।

जिन भेषो गहारो साहिव रीके, छोई भेष धरूँगी ।

सील सतोष धरूँ घट भीतर, समता पकड़ रहूँगी ।

आको नाम निरजन कहिये, ताको ध्यान घरूँगी ।

गुरु के ग्यान रगूँ तन बपड़ा, मन मुद्रा पैरूँगी ।

प्रेम पीत रूँ हरि मुख गाऊँ, चरणन लिपट रहूँगी ।

या तन धी मैं बरूँ कीगरी, रसना नाम करूँगी ।

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, साधा सँग रहूँगी ॥२५॥

आला=प्रियतम । निरजन=परमात्मा । घट = शरीर । समता =
सबके साथ बराबर । कीगरी = छोटी सारंगी ।

‘तजा राज राजा भा योगी ।

ओ किंगिरी कर गहे बियोगी ।’

जायसी ।

करीर साहब ने विरहावस्था का वर्णन किया—

सब रग तन विरह यगावै निच ।

ओर न कोई मुखि मठैं ई सोई के निच ।

—करीर

योगिनी-रूप में निवेदन

राग विहाग

योगिबारी मूर मन में बसी ।

नित प्रति ध्यान करत हूँ दिल में, निस दिन होत बुसी ।

फाह करूँ किन बाऊँ मोरी सजनी, मानो सरप डसी ।

‘मीरा’ कहै प्रभु पन रे मिलोग, प्रीत रसीली बसी ॥२६॥

जोगिया तू कब रे मिलैगो आर ।

तेरे ही कारण बोग लिखा है घर घर अलग जगाइ ।

दिवस न भूय रैण नहि निद्रा तुझ रिन कछु न मुहाई ।

‘मीरा’ के ५५ गिरिधर नागर मिलकर तपत बुझाई ॥२७॥

कुसी—खुसी । सरप डसी—सर्प विष द्वारा प्रभावित हु । रसीली—

आनन्ददायिनी ।

अनुराग-भक्ति

राग हमीर

मैं गिरिधर के घर बाऊँ ।

गिरिधर म्हाँरो साँचो प्रीतम देखत रूप सुभाऊँ ।

रैण पड़ै तब ही उठि बाऊँ मोर भये उठि आऊँ ।

रैणदिना चाके सग खेलूँ ज्युँ त्युँ चाहि रिभाऊँ ।

जो पहिरावै सोई पहिरूँ जो दे सोई खाऊँ ।

मेरी उणभी प्रीत पुराणी उण बिन पन न रहाऊँ ।

जहाँ बिठावै तितहीं बैठूँ बेचूँ तो बिक बाऊँ ।

‘मीरा’ के ५५ गिरिधर नागर मिलकर तपत बुझाई ॥२८॥

हरि मेरे जीवन प्रान-अधार ।

और आसरो नांही तुम बिन तीनों लोक मैभार ।

आप बिना मोहीं कछु न सुहावै निरख्यो सब संसार ।

‘मीरा’ कहै मैं दासि रावरी दीखी मती बिसार ॥२६॥

सांचो=वास्तविक । लुभाऊँ=मुग्ध हो जाती हूँ । रैणदिनां=रातदिन
पल=एक क्षण के लिए भी । रहाऊँ=रह सकती हूँ ।

आसरो=आश्रय । निरख्यो=देख लिया ।

‘गोविन्द जी तू मेरे प्रान अधार ।

साजन मीत सहाई तुमह, तू मेरो परिवार ॥

(गुरु नानक)

सोरठ तिताला

आये आये जी महाराज आये ॥

तब बैकुंठ तज्यो गहड़ासन पवन बेग छठ धाये ।

जब ही दृष्टि परे नदनदन, प्रेम मक्ति रस प्याये ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल चित लाये ॥३०॥

आशा किरण

राग कोसी

कोई कहियौ रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की ।

आप न आवै लिख नहि भेजे बांण पड़ी ललचावन की ।

ए दोठ नैण कसौ नहि माने नदिया बहै जैसे सावन की ।

कहा करूँ कछु नहि बस मेरो पाल नही उड़ जावन की ।

‘मीरा’ कहै प्रभु कब र मिलोगे चेरी भई हूँ तेरे दावन की ॥३१॥

बाण=स्वभाव । ललचावन=लुभाने की । नदिया*.....सावन की=
सावन की नदियों की माति इनमें आस निकल आते हैं । उड़ जावन=
ठड़जाने की । दावन=पत्ता ।

मिनती

राग-कान्हड़ा

मीरा को प्रभु साँची दासी बनाओ ।

भूटे धंधा से मेरा पंदा छुड़ाओ ॥

लुटे ही सेत बिबेक का डेरा ।

बुधि बल यदवि करूँ बहुतेरा ॥

हाय राम नहिं बछु बस मेरा ।

मरत हूँ बिषस प्रभु धाओ सचेरा ॥

धर्म उभदेस नित प्रति मुनति हूँ ।

मन कुबाल से भी डरती हूँ ॥

सदा साधु सेवा करती हूँ ।

सुमिरण ध्यान में चित भरती हूँ ॥

भक्ति मार्ग दासी को दिवाओ ।

मीरा को प्रभु साँची दासी बनाओ ॥३२॥

निज सांगंधी पद

राग किमोटी

मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई ।

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति छोई ॥

तात मात भ्रात बन्धु अग्रना नहिं छोई ॥

छाँड़ दई कुल को कान क्या करिहैं कोई ॥

संतन टिग बैठि बैठि लोक लाज छोई ।

सुनरी के किये टूक टूक ओढ़ लीन्ह लोई ।

मोती मूँगे उतार बन माला पोई ॥

अंगुवन बल सींच सींच प्रेम बेल बोई ॥

अब तो बेल पैल गई आनंद फल होई ।

दूध की मयनिया बड़े प्रेम से बिलोई ॥

माखन जब काढि लियो छाछ पिये कोई ।

आई मैं भक्ति काज जगत देख मोही ॥

दासी मोरा गिरिधर प्रभु तारो अग मोही ॥३३॥

छाँड़ दई=त्याग दी, कान=मर्यादा । लोव=समाज । असुवन जल=
अशु विन्दुओं द्वारा । आनद फल=आनन्दस्वरूप परिणाम मोही=मुझे ।

देश सोरठ तिताला

राणाजी सावरे इग राची ।

कोई निरस्त कोई हरषत है जी ।

कोई काई करत है हासी, कोई साची ।

ताल मृदग बजे मन्दिर में हौ हरी आगे नाँची ।

‘मीरा’ दासी गिरिधर नूकी जनम जमन की जाची ॥३४॥

राग खम्माच

राणा जी मैं साँवरे रँगराती ।

जिनके पिया परदेश बसत है वे लिय लिय भेजे पाती ।

मोरा पिया मेरे हृदय बसत है यह सुख कह्यो न जाती ।

शून्य तुहाग जगत का री सजनी, होय होय मिट जासी ।

मैं तो एक अविनाशी बरूँगी बाहे काल नहीं खासी ।

और तो प्याला है प्रेम हरी का, मैं छुभी रहूँ दिन राती ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर, खोल मिली हरी से माती ॥३५॥

रँगराती—प्रेम में मत्त । माती—मस्त ।

विरह

राग आसावरी

प्यारे दरसन दीव्यो आय, तुम विन रह्यो न जाय ॥

जल बिनु कमल, चन्द विन रबनी, ऐसे तुम देख्या विन सजनी ।

आबुल आबुल बिम्ब रैसा दिन, धिरह कलेशो ग्याय ।
 दियम न भूल, नीद नहीं रैगा, गल गँ कथन न आये येला,
 कदा कहै मुख बहत न आये, मिलकर तन सुभाय ।
 क्यूँ तरसायो अंतरजामी, आय मिलो धिरपा कर खामी,
 'मीरा' दासो जनम जनम को, परी तुम्हारे पाम ॥३६॥

राग पान्ठका

तुम्हारे बारण्ड सब सुल्य सुहागा, अय मोक्षो क्यूँ तरसायो ।
 धिरह बिपा लागी तर अन्तर गो तुम आय सुभायो ।
 अय सोझा नदि बने प्रभूजी हँस कर मुरत सुभायो ।
 'मीरा' दासो जनम जनम की अंग गँ अंग लगायो ॥३७॥
 धिरह कलेजो ग्याय=धिरह मर्मन्तक पीड़ा पहुँचा रहा है । धिणा
 =बचन । परी.....पाय—तुम्हारे चरणों पड़ती हूँ ।

छाट्या=अयाग दिये । तरसायो=घोड़ित वस्तु न देकर व्यथित
 करना । बिपा=बधा । छोछा नदि बने=अयाग देने से काम नही
 चलने का ।

राग भैरवी

देगो महर्षी हरि मन काट दियो ।
 आयन कदि गरा अजहूँ न आयो करि करि बचन गयो ।
 खान पान मुख बुध सब बिसरी कैसे करी मैं जियो ।
 बचन तुम्हारे तुमहि बिसारे मन मेरो हर लियो ।
 'मीरा' कहे प्रभु गिरिधर नागर तुम बिन पाटत दियो ॥३८॥

राग विहाग

गिया बिनि रह्यो न जाह ।
 तन मन मेरो पिया पर वारूँ बार बलि जाई ।
 निशिदिन ओऊँ बार गिया की कबरे मिलोगे आह ।

'मीरा' के प्रभु आस तुम्हारी लीज्यो कंठ लगाई ॥३६॥

सह्यां=साखियों । काठ=कठिन । अजहूँ=आज तक फटत दियो
=हृदय विदीर्ण हो रहा है ।

पीया=प्रियतम भोक्तृभूषण । वारूँ=बोझावर करती हूँ । कंठ लगाइ
=स्वीकार कर लो ।

राग काफ़ी

पिय-बिन सुनौ है जी म्हाँरो देस ।

ऐसो है कोई पिय के मिलावै तन मन करूँ सब पेस ।

तेरे कारण बन-बन डोलूँ कर जोगण को भेस ।

अथवि बदी तो अजूँ न आए पंजर हो गया वेस ।

'मीरा' के प्रभु कब रे मिलोगे तज दियो नगर नरेस ॥४०॥

राग काफ़ी

नींद लड़ी नहिं आवे सारी रात, किस विधि होय परभात ।

चमक उठी सपने सुघ भूली चन्द्रकला न सोहात ।

तलफ तलफ जिय जाय हमारो कबरे मिले दीनानाय ।

भइ हूँ दिवानी तन सुघ भूजी कोई न जानी म्हाँरी यात ।

'मीरा' कहै बीती सोइ जाने मरणा जीयण उन हाय ॥४१॥

सुनौ=शून्य । छूँ=छै । बदी ती=बीत गई । अजूँ=आज तक ।
पंजर=श्वेत । तजि=नरेस=राजा का देश वा मेवाड़ का राज्य तक
त्याग दिया है ।

नींदलड़ी=निद्रा । बीती सोइ जानै=जिन्हने इस प्रकार का विरह
कष्ट उठाया है वही इसे जान सकता है । मरणा=हमारा
मरना, जीना उन्हीं के हाथ में है ।

राग देस

दरस बिन दुखसा लागे नैरा ।

जब के तुम बिछुरे प्रभु मोरे करहुँ न पायो चैन ।

एवढ सुणत मेरी छतिमां कापै मीठे मीठे दैन ।
 बिरह कथा बामुं कहुँ सजनी बह गइ करघन ऐन ।
 बल न परत पल हरि मग बोधन मई छमासी रेश ।
 'मीरा' के प्रभु क्य रे मिलोगे दुख भेटया मुग दैया ॥४२॥

राग फाफ़ी

मैं बिरहिणी बेटा जागूँ जग सच संघे री आली ।
 बिरहिण बेटा रंगमहल में मोतियन की लड़ पोने ।
 हक बिरहिणी हय ऐसी देगी, असून की माला पोने ।
 तारा गिण गिण रेश विहानी, मुन की पक्षी कन माये ।
 'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर बर मिल के बिछुड न बाये ॥४३॥

यह गइ करघत=आयन्त पोश हुई । छमासी=छ महीने के
 समान लम्बी । दुर भेटण=दुःख दूर होने वाले । जग=जगती हूँ । पोने
 पिरती है । विहानी=बीत गई । मोतियन की बल पोने=रोती है । तारा
 गिणगिण=तारा गिन गिन कर रात का समय व्यतीत करती हूँ ।

'अणरता मुख सोयणां, राते नीद न आई ।

ज्यै बल टुटे म'छनी, यूँ बेलत बिहाइ ।

—कबीर ।

राग भैरवी

मैं हरि बिन क्य जिवैरी माइ ।

पिव कारण बौरी मई, ज्यै काटहि धुन खाइ ।

ओगध मूल न संचरे मोहि लायो बौराइ ।

कमठ दादुर बसत जन में बलहि ते ठपबाइ ।

मीन जल के बीछुरे तन तलपि करि मरि बाइ ।

पिव दुँटया बन बन गई कहुँ मुरली धुनि पाइ ।

'मीरा' के प्रभु गिरिधर लाल मिल गये सुखदाइ ॥४४॥

राग कान्हड़ा

गोविन्द कवहुँ मिलै पिय मेरा ।

चरण कँवन कूँ हँसि हँसि देखूँ राखूँ नैयाँ नेरा ।

निरखणा कूँ मोहिं चाव घणैरो कब देखूँ मुख तेरा ।

व्याकुल प्राण धरत नहिं धीरज मिलि तूँ भीत सवेरा ।

‘मीरा’ के प्रभु गिरिधर नागर ताप तपन बहुतेरा ॥४५॥

जिवूँ = जीऊँ । ओखद = औषधि । सचरे = असर करती है ।

चौराई = पागनपन । कमठ = कछुआ ।

नेरा = निष्ठ । चाव = चाह । घणैरो = उत्कट । ताप तपन = अन्तर्बला ।

राग पीछू

स्याम सुन्दर पर वार, जीवड़ा मैं वार डारूँगी, स्याम ।

तेरे कारण योग धारणा लोक लाज कुल डार ।

तुम देख्याँ बिन कल न पड़त है नैन चलत दोऊँ वार ।

कहा करूँ कि जाऊँ मोरी सजनी कटिन दिरह बी धार ।

‘मीरा’ कहै प्रभु कब रे मिलोगे तुम चरणाँ आधार ॥४६॥

राग कनडी

करणाँ गुणि स्याम मेरी, मैं तो होइ रही तेरी चेरी ।

दरसन कारण भई बावरी बिरह बिषा तन घेरी ।

तेरे कारण जोगण हूँगी दूँगी नम्र बिच केरी ।

कुज सब हेरी हेरी ।

अंग मभूत गले मृगछला यो तन भसम करू री ।

अजहुँ न मिल्या राम अविनासी वन वन बीच फिरू री ।

रोऊ नित डेरी डेरी ।

‘अन मीरा’ कूँ गिरिधर मिलियाँ दुख भेटण मुख मेरी ।

रुम रुम सोता भई उर में मिटि गर केरा केरी ।

रहूँ नरनन तरि चेरी ॥४७॥

धीवरा=प्राण । बार बारुंगी=योद्धावर करुंगी । बार=स्वाग कर ।

नलत=प्राण देने हैं । धार=वेग ।

करुणा=करुणा प्रार्थना । नगर=नगर । यो तन... करुणी=
इस शरीर पर भग्न रमाउगी । टेंगी टेरी=पुकार पुकार कर । मेरी
=मैंने जाने वाले । सोता=शान्ति ।

मिलन

राग परय

सहेलियाँ साजन परि आया हो ।

बहोत दिनों भी जीवती, विरहिण विष पाया हो ॥

रतन करु नेवछावरी, रो आरति साजुं हो ।

विष का दिया सनेछड़ा ताहि बहोत निवाजुं हो ।

पाँन सखी एकट्ठी भई, मिलि मगल गावै हो ।

विष का रली बधावणाँ आयाद अंग न भावै हो ॥

हरिसागर सँ नेहरो, नैणाँ बध्या सनेह दो ।

‘मीरा’ सखी के आगएँ दुधाँ बूटा मेह हो ॥४८॥

सहेलियाँ—अरी सखियों । साजन—प्रियतम । जीवती—राह देखत
सनेछड़ा—सदेश । निवाजुं—अनुग्रह जानती हूँ । रली बधावणा—
आनन्द बधाई का समा ।

‘आजे रली बधावणाँ, आजे नचला नेह ।

सखी, अम्हीणी गोठमई, दुधे बूटा मेह, ।

नेहरो—नेह । दुधाँ—दूध की धाराओं से । बूटा—बरसे ।

मीराबाई की जीवनी और भजनावली—संग्रह

के सहायक ग्रन्थ

१. मीराबाई स्वामी चामदेवानन्द (बंगला)
२. मीरा—महावीरसिंह गहलोत (हिन्दी)
३. मीरा माधुरी—ब्रजराज दास (हिन्दी)
४. दि स्टोरी ऑफ मीराबाई—बांकेबिहारी (अंग्रेजी)
५. मीराबाई के भजन—हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय (हिन्दी)
६. मीराबाई की शब्दावली—बेलफिडियर प्रेस (,,)
७. एनेल्स ऑफ राजस्थान—कर्नल टाड (अंग्रेजी)
८. मीराबाई की जीवनी और भजनावली (प्रबंध) स्वामी जगदीशचन्द्र
—रानद (बंगला)
९. भक्तमाल—(नाभादास) (हिन्दी)
१०. मीराबाई—प्रीतिवशा दत्तजाया (बंगला)
११. मीराबाई—अनाय नाय, बसु (अंग्रेजी)
१२. मीरा मदाकिनी—नरोत्तदास स्वामी (हिन्दी)
१३. भक्त मीरा व्याधित हृदय (,,)
१४. मीराबाई की जीवनी और प्रीति—सीताशरण भगवानदास
(हिन्दी और उर्दू)
१५. मीरा—श्यामापति पांडेय (हिन्दी)
१६. भजन मीराबाई—लाला भीमसाद माधेश्वरी (,,)
१७. भजन मीराबाई—गुरादित्य खन्ना (,,)
१८. मीरा पदावली—विष्णुकुमारी श्रीवास्तव (,,)
१९. मीराबाई का काव्य—मुरलीधर श्रीवास्तव (,,)
२०. मीराबाई के भजन—मनोहरलाल मिश्र (,,)
२१. मीराबाई के भजन—वि० एम० सन्स (हिन्दी)
२२. मीराबाई के भजन—गोरखपुर प्रिन्टिंग प्रेस (,,)
२३. मीराबाई की पदावली—परशुराम चतुर्वेदी (,,)

२४. राजस्थान—वज्रयज्ञ मन्त्रमदारा (बंगला)
२५. राजस्थान—महेश्वर वन्दोपाध्याय (,,)
२६. भारतीय मध्ययुगकी साधनधारा—तिलिमीदन सेन (,,)
२७. विद्यापति और नएहीदाम ओ अग्न्याय
 वैष्णव महामन गीतिका—नारनन्द वन्दोपाध्याय (,,)
२८. मीरा एक अप्ययन—पद्यावती शयनम् (हिन्दी)
२९. धुताशली—दिलीपकुमार राम (बंगला)
३०. यदि अयदेव और भीगीतगोविन्द—इरेकृष्ण मुत्तोपाध्याय (,,)
३१. भारतवर्षीय ठासक सम्प्रदाय—रूप० अक्षय कुमार दत्त (,,)
३२. आर्य महिला—उपेन्द्र कुमार घोष (,,)
३३. मीराबाई—झा० दिशारीलाल (हिन्दी)
३४. ब्रजवन्द चक्रेरी मीरा—भक्तिकृष्ण प्रसाद और बाके
 विहारी (,,)
३५. मीराबाई—विजन घोष दस्तिदार (बंगला)
३६. मारवाड़ राज्य का भूगोल - जगदीशसिंह महलांत (हिन्दी)
३७. मीरा—ब्रजवन्दन सिंह (बंगला)
३८. सूरदास एक विश्लेषण (हिन्दी)
३९. भक्त नरसिंह भेदता (,,)
४०. श्रीगुरु परम्परा प्रभाव—श्रीनिवासानार्य (,,)
४१. श्रीचैतन्य उपदेश रत्नमाला—भीषाद भक्तिकुसुम धर्मण
 महाराज (बंगला)
४२. अचिंत्य भेदा भेदवाद—भीमसुन्दरानन्द विद्याविनोद (,,)
४३. पुष्टिमार्ग (१)—श्रीमाधव (हिन्दी)
४४. मीरासुधा सिन्धु—स्वामी आनन्दस्वरूप (,,)
४५. मीरा—श्रीधरनाथ शर्मा एम० ए (,,)
४६. मीराबाई के भजन—प्रकाशक हिन्दी पुस्तकालय, मथुरा (,,)